

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

क्रम संख्या

काल नं०

खण्ड

४८८
२४६ ३५५

सत्

* श्रीः *

असली सन् १८७५

का

सत्यार्थप्रकाश ।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीना

निर्मितः

कामताप्रसाद दोक्षितेन प्रकाशितः

तृतीयावृत्ति
३००० }

संवत् १९८६

{ मूल्यम्
२)

रौघा जि०

प्रिएटर—

सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड़

~~मदोन्माद्यदुहामदिग्दन्तिगण्डोन्~~
~~मदोन्माद्यदिन्दीवरालीविराजन् ।~~

अनायासमायासमानाशयन्:

स पायादपायादुमायास्तनूजः ॥१॥

उन्नीसवीं शताब्दी में एक दयानन्द नाम का पुरुष हुआ। जब उसका पाश्चात्य विद्या के शिक्षित पुरुषों से समागम हुआ तब दयानन्द जी ने वेदों को पश्चिमीय सांचे में ढाल देने का साहस किया। उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा। जिसमें प्रमाण तो वैदिक शास्त्र के रखे किन्तु उनका अर्थ जो किया उससे ईसाई धर्म की सिद्धि हुई। उन्होंने अपने ग्रन्थ में यह दिखला दिया कि वेद, मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद्, कात्यायन आदि श्रौतसूत्र और पारस्कर आदि गृह्यसूत्र मनुस्मृति प्रभृति समस्त स्मृतियां महाभारत आदि इतिहास समस्त ही हिंदु-ग्रन्थों में ईसाई धर्म का प्रतिपादन है। इस बात को सिद्ध करने के लिये जो ग्रन्थ लिखा उसका नाम सत्यार्थप्रकाश है। दयानन्द जी ने इस ग्रन्थ की बनवाई में विपुल धन लेकर यह ग्रन्थ मुरादाबाद निवासी श्री १८५ राजा जयकृष्णदास जी को बँच दिया। मान्यवर राजा साहब ने इस पुस्तक को

स्टार प्रेस बनारस में छपवा कर संवत् १९३३ में संसार के सन्मुख रख दिया । इस सत्यार्थप्रकाशके सिद्धान्तों का अवलम्बन कर स्वामी दयानन्द जी ने एक नया मत निकाला । इस मत का नाम आर्यसमाज रक्खा और घूम २ कर भारत-वर्ष में अनेक आर्यसमाजें स्थापित कीं । दैवयोग से उक्त स्वामी जी संवत् १९४० की पवित्र तिथि (?) नरकचतुर्दशी को मर गये ।

समाजों का कृत्य ।

स्वामी दयानन्दजी की मृत्युके पश्चात् आर्यसमाजियोंकी दृष्टि में उक्त स्वामी के लेख सर्वथा मिथ्या सिद्ध हुए । यद्यपि जीवितकाल में स्वामीजी को आर्यसमाजों ने परिव्राजक, महर्षि बाल ब्रह्मचारी, वेदों के उद्धारक प्रभृति कई एक उपाधियां दी थीं किन्तु मृत्यु के पश्चात् आर्यसमाजों ने यह उत्तम रीति से समझ लिया कि स्वामीजी भंग के नशे में चूर रहते थे, विशेष कुछ लिखे पढ़े भी नहीं थे, जो उनके जी में आता था अण्डबण्ड लिख देते थे इत्यादि कई एक कारणों से आर्यसमाजियोंने स्वामी दयानन्दजी को अयोग्य समझा और उनके बनाये हुये सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ को नष्ट करने का उद्योग किया । आठ पंडित नौकर रखे गये । परोपकारिणी सभाका द्रव्य खर्च करके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में समाज के प्रचार करने वाला ग्रन्थ बना । इस ग्रन्थ का नाम “सत्यार्थप्रकाश” रक्खा और कर्ता में स्वामी दयानन्द जी का नाम रख दिया ।

निस्सन्देह यहां पर आर्यसमाज ने संसार को बहुत धोका दिया है । जब ग्रन्थ आठ पंडितों ने लिखा तो फिर स्वामी दयानन्द जी के नाम से क्यों प्रकाशित किया गया ? स्वामी दयानन्द जी तो उस समय में जिन्दा भी नहीं थे क्या मरे हुये स्वामी दयानन्द भूत होगये थे जो पण्डितों के कान में बतला जाते थे और पण्डित लिख देते थे । वास्तव में प्रत्येक आर्यसमाजी स्वामी दयानन्द के नाम पर दाँत पीसता था और इस बात की फिकर में रहता था कि कब हमको अवसर मिले हम दयानन्द के सिद्धान्तों को पैरों के नीचे कुचल डालें । स्वामी दयानन्द का मृत्यु हो गया । आर्यसमाज को अवसर मिला तब इन्होंने यह चौकड़ी खेली कि दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश को तो संसार से उड़ा दो और एक नया ग्रन्थ बना कर उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश रख दो और निर्माता में दयानन्द का ही नाम लिख दो ।

अयोग्यता ।

आज तक किसी भी ईसाई ने ऐसा नहीं किया कि “मसीह” की धर्म पुस्तक “बाइबिल” को तो छिपादे और दूसरी नकली बाइबिल बना दे । कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता कि “हज़रत मुहम्मद” को उपलब्ध हुई कुरानशरीफ को गुम कर दे और इस नाम से दूसरी पुस्तक बना दे । हिन्दु, पारसी आदि जितने धर्म संसार में हैं उनमें से किसी मनुष्य

ने भी ऐसा नहीं किया कि अपने पूज्य नेताकी पुस्तकको दबा कर उसी नाम की पुस्तक पूज्य नेता के नाम से बना ले । वास्तव में आर्यसमाज का यह कार्य अयोग्य है और धार्मिक मनुष्य इसको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । जो आर्यसमाज अपने पूज्य महर्षि के साथ में इस प्रकार का कपट कर लज्जित नहीं होता तो दूसरों के साथ में उसको कपट करने से कितनी लज्जा होगी ? यदि आप सच पूछें तो लज्जा, धर्म, न्याय, विचार ये चारों पदार्थ आर्यसमाजियों के पास जा नहीं सकते यही कारण था कि आर्यसमाज ने स्वामी दयानन्द के साथ में इतना कपट किया ।

प्रमाण ।

संवत् १९४० के पश्चात् जितने सत्यार्थप्रकाश पबलिक के सम्मुख आये हैं उन सबके निर्माता स्वामी दयानन्द जी नहीं हैं । आर्यसमाजियों के कुछ प्रमाण दे कर हम इसकी पुष्टि करते हैं ।

(१) आर्यसमाज लाहौर के सेक्रेटरी महात्मा धर्मपाल अपने उद्गू में छपवाये हुये सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में यह लेख देते हैं कि स्वामी दयानन्द का बनाया हुआ सत्यार्थप्रकाश तो प्रथमावृत्ति ही है और द्वितीयावृत्ति स्वामी दयानन्द का बनाया नहीं किन्तु आर्यसमाजका बनाया है । जब एक आर्य-समाजी अपने मुख से कहता है और अपनी लेखनी से लिखता है इससे अधिक और क्या प्रमाण होगा । फिर आर्यसमाजी

भी कैसा , कोई साधारण पुरुष नहीं किन्तु लाहौर समाज का "मंत्री" केवल मन्त्री ही नहीं किन्तु जिसने दो लाख आर्य समाजियों से महात्मा होने की डिगरी पाई है ऐसे प्रतिष्ठित पुरुष की साक्षी ही बहुत है । जब समाजका एक मान्य प्रतिष्ठित पुरुष इस बात को अपने लेख में लिखता है तब फिर दूसरे साक्षी की कोई आवश्यकता नहीं ।

कई एक साधारण आर्य समाजी यह कहते और लिखते हैं कि धर्मपाल तो आर्यसमाज का शत्रु है । हम मानते हैं कि इस समय में धर्मपाल आर्यसमाज का शत्रु है क्योंकि जो मनुष्य जिस दिन से आर्यसमाज छोड़ता है समाज उसको उसी दिन शत्रु की डिगरी दे देता है यह डिगरी केवल धर्मपाल को ही नहीं मिली किन्तु स्वामी शान्त्यानन्द सरस्वती और वेदव्याख्याता पं० भीमसेनजी शर्मा को भी मिल चुकी है किन्तु यह डिगरी तो समाज छोड़ने पर मिलती है उसी निबन्ध से समाज छोड़नेपर धर्मपाल को बाद में मिली है किन्तु हम उस समय का लेख पेश करते हैं जब कि धर्मपाल लाहौर समाज का मन्त्री था आज चाहे जो कुछ हो किन्तु उस समय में यह समाजियों का मान्य नेता तथा वेदभाष्यकार था । जैसी प्रतिष्ठा समाज में इस पुरुष ने पाई है ऐसी आज तक किसी ने भी नहीं पाई । यह समय वह था कि आर्य समाजी इसको बड़े अदब के साथ नमस्ते करते थे और प्रतिष्ठितसे प्रतिष्ठित समाजी का सिर इसके चरणोंकी तरफ

भुक्तता था । आर्यसमाज में ऐसा एक भी मनुष्य न था और न है कि जिसने आर्यसमाज से महात्मा धर्मपाल की डिगरी पाई हो । यह उस समय धर्म की रक्षा करने वाला था और आर्यसमाजियों का महात्मा था । उस समय का इनका लेख काफी प्रमाण है । उस समय ये महात्मा ही थे, आज भले ही कोई समाज का शत्रु कहे क्योंकि इसने समाज छोड़ दिया है पूजनीय दशा का हमने प्रमाण दिया है उस दशा में, इनको नेता समझा जाता था, समाज के नेता का प्रमाण तोषदायक हो सकता है ।

द्वितीय प्रमाण ।

संयुक्तप्रान्तीय आर्यप्रतिनिधि सभा के सभापति पण्डित तुलसीराम जी स्वामी लिखते हैं कि— स्वामी दयानन्द के बदले अन्यों ने इस मन्त्र को भी (मुक्ति से लौटने वाले) सत्यार्थ प्रकाश और वेदभाष्य में अन्यथा व्याख्यान करके मिला दिया क्योंकि सत्यार्थप्रकाश की द्वितीयावृत्ति आर्यसमाज प्रयाग की बनाई और वैदिक प्रेस कमेटी की निगरानी में छपी है । और स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के देहान्त के पश्चात्.....सारे भारतवर्ष के आर्यसमाजी, परोपकारिणी सभाके सभासद्, आर्यप्रतिनिधि सभायें उनके अधिकारी और पं० लेखराम जैसे अन्वेषणकर्ता—जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के लिखित पत्रों से सब पाठ को एक बार वैदिक प्रेस में जाकर ढुंढवाया, और मिलवाया, और जहां

जहां सत्यार्थप्रकाश में ग्रन्थों के नाम मात्र थे अध्याय, सूक्त, मन्त्र, श्लोक आदि के व्योरे न थे ? उन सबको अपने घोर परिश्रमसे ढूंढकर लिखवाया और छपवाया । देखो वेदप्रकाश अगस्त सन् १९१० ई० पृ० १८२ ।

असली सत्यार्थ प्रकाश ।

स्वामी दयानन्दकृत असली सत्यार्थप्रकाश आर्यसमाजियों की कृपा से अप्राप्य हो गया । हमने एक प्रति सत्यार्थप्रकाश के लिये अस्सी रुपये मूल्य लगा दिया किन्तु इतने मूल्य पर भी हमको न मिल सका । पांच वर्ष के पश्चात् एक भूखी बुढ़िया सत्यार्थप्रकाश बेचने आई जो किसी समय से उसके घर में रक्खा था । हमारे मान्य मित्र स्वर्गीय विद्यावा रिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ने अस्सी रुपये बुढ़िया को दे दिये और वह सत्यार्थप्रकाश लेकर मेरे नाम रजिस्ट्री कर दिया । मैंने पं० जी के रुपये भेज दिये और सत्यार्थप्रकाश छपाने के लिये वकीलों की सम्मति ली गवर्नमेंट इण्डिया से रजिस्ट्री की नकल मंगवाई । २० अप्रैल सन् १८७७ को इस सत्यार्थ प्रकाश की रजिस्ट्री राजाजयकृष्णदास के नाम से हुई थी । हमने सत्यार्थप्रकाश छपाने के लिये “धर्म प्रेस मेरठ” को दे दिया और अनेक समाचार पत्रों में हमने सूचना दे दी कि “धर्मप्रकाश मासिक सीरीज” के उपहारमें हम असली स्वामी दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश देंगे ।

हा हा कार ।

इन नोटिसों को पढ़ते ही आर्यसमाजों में हा हा कार मच गया । आर्यमित्र आदि आर्यसमाज के पत्रों में लिखा गया कि वह सत्यार्थप्रकाश जो आर्यसमाज ने रद्द कर दिया था पं० कालूराम शास्त्री के उद्योग से फिर पब्लिक के सामने आता है इसके छपने से आर्यसमाजियों की बड़ी क्षति होगी और मनुष्यों को आर्यसमाज से घृणा हो जायगी इस कारण पं० कालूराम शास्त्री को छपाने से रोक दिया जावे । यदि वे नहीं मानें तो उन पर फौजदारी और दीवानी दोनों केश चलाये जावें । आर्यसमाज के प्रत्येक समाचारपत्र ने हमको खूब धमकियां बतलाईं और यह भी लिखा कि कालूराम का इलाज करने के लिये आर्यसमाज ने कई हजार रुपये चन्दा कर लिया है । सन् १९१५ के नवम्बर से फरवरी सन् १९१७ तक कालूराम का इलाज खूब छपता रहा । जब अधिक आन्दोलन हुआ तब अगस्त सन् १९१७ के धर्मोदय मासिकपत्र ने भी एक लेख लिखा—

धर्मोदय ।

पं० कालूराम शास्त्री पर आर्यसमाज का आक्रमण ।

जौलाई मास के आर्यसमाज के उर्दू पत्र आर्य समाचार के पढ़ने से विदित हुआ है कि पं० कालूराम जी शास्त्री ने जो सन् १८७५ का सत्यार्थप्रकाश छपाकर प्रकाशित किया है । उस विषय को आर्यसमाज की सार्वदेशिक सभा

में पेश किया था, जिसमें महाशय मदनमोहन जी सेठ मन्त्री यू० पी० प्रतिनिधि सभा का तहरीरी कानूनी मशवदा पेश होकर यह तजवीज हुआ कि परीकारिणी सभासे दरखास्त की जावे कि वह कानूनी चाराजोई शास्त्री जी के फिलाफ अमल में लावे नालिश दायर करने की मियाद शुरू साल सन् १९१८ तक है । हम भारतवर्ष की सम्पूर्ण सनातन धर्म सभाओं से अपील करते हैं कि वे इस मुकद्दमे के दायर होते ही चन्दा शुरू कर दें क्योंकि यह मुकाबला सनातनधर्म और आर्यसमाज का है । इसलिये सनातनधर्मों मात्र को इस चन्दे में सम्मिलित होना चाहिये । हमारा श्री सनातनधर्म युक्तप्रदेशमण्डल भी सब प्रकार की सहायता के लिये प्रस्तुत है और हम अपनी शाखा सभाओं से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस कार्य में यथेष्ट सहायता करें क्योंकि पं० कालूरामजी ने सनातन धर्म का बड़ा भारी उपकार साधन किया । उन्होंने धर्मप्रकाश, मूर्तिपूजा मीमांसा, अवतार मीमांसा, आदि पुस्तकों को प्रकाशित करके आर्यसमाज की जड़ हिला दी है मूर्ति पूजामीमांसा, और अवतार मीमांसा के ऊपर एक एक सहस्र का पुरस्कार होने पर भी अब तक किसी आर्यसमाजी की उत्तर लिखने की हिम्मत नहीं हुई । जिस सन् ७५ के सत्यार्थप्रकाशमें मृतक श्राद्ध, मांस भोजन विधानादि आर्यसमाजकी जड़को काटने वाले कितनेही विषय भरे पड़े हैं जिस सत्यार्थप्रकाश में स्वामीदयानन्दजीने बंध्या गौ तकका

हवन में चढ़ा देना लिखा है, जिस सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तकों को आर्यसमाजी बड़े यत्न से खोज खोज कर संसार से बिदा करनेमें लगे हुये थे, जिस सत्यार्थप्रकाशको शास्त्रार्थ के समय पेश करने से आर्यसमाजी घोर रूप से पराजित होते हैं, पं० कालूराम जी ने उसी सत्यार्थप्रकाश को छपा कर आर्यसमाज की पोल खोल दी है । पं० कालूराम जी के व्याख्यानों, शास्त्रार्थों और पुस्तकों से आर्यसमाजीजगत् में हल चल मच गई है । इसी से आर्यसमाजी क्रोध और विद्वेष के वशीभूत होकर पं० कालूराम जी के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने पर उतारू हुए हैं । परन्तु हम अपने आर्यसमाजी भाइयों को मित्रभाव से सम्मति देते हैं । कि वे इस मुकद्दमे के परिणाम को भली भाँति सोच समझ कर अदालत की शरण लें । कहीं ' गये थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़े ' वाली कहावत चरितार्थ न हो और जैसे पेशावार की अदालत में एक सनातन धर्मी के विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने पर सत्यार्थप्रकाश को फोश पुस्तक और स्वामी दयानन्द का जिनाकारी की तालीम देने वाला सरकारी फैसले से सिद्ध करा लिया था कहीं इस मुकद्दमे में भी सन् ७५ वाला सत्यार्थप्रकाश ही स्वामी दयानन्द जी का असली सत्यार्थप्रकाश अदालती फैसले से सिद्ध न हो जावे और शेष अब तक के छपे हुये सारे सत्यार्थप्रकाश नकली सिद्ध हो जावें क्यों कि प्रत्येक एडीशन के सत्यार्थप्रकाश में आर्यसमाजियों ने मनमानी काट छांटकी है जिसके

करने का आर्यसमाजियोंको कोई अधिकार नहीं है । पेशावर वाले मुकद्दमे का फैसला सामने आने पर तो आर्यसमाज की गर्दन अब तक लज्जा से नीची हो जाती है और यदि सन् ७५ वाला सत्यार्थ प्रकाश ही असली है शेष सब नकली हैं । यह बात भी अदालत में सिद्ध होगई है तो आर्यसमाज की बर्ची बचाई प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जायगी । आशा है कि दम भरने वाले हमारे आर्यसमाजी मित्र इस व्यर्थ के झगड़े में समाज का और सनातनधर्मियों का धन नष्ट न करावेंगे ।

मुकद्दमा चलने के घोर आन्दोलन में आर्यसमाज के प्रसिद्ध पत्र 'वेदप्रकाश' ने भाद्रपद संवत् १९७४ में लिखा है कि—

क्या आर्यसमाज कोर्ट में जायगा ।

“पं० कालूराम शास्त्री ने पुराना सत्यार्थप्रकाश छपा है । उस पर मुकद्दमा चलाने को आर्यमित्र दो मास से उसका रहा है । हमारी समझ में पुराने सत्यार्थप्रकाशसे आर्यसमाज को विशेष हानि नहीं होगी किन्तु लाभ ही अधिक है । मूर्ति पूजा का, पुराणों का, भूतप्रेतों का, तीर्थों का, अवतारवाद का सभी का खण्डन उसमें है । केवल श्राद्ध का घपला है सो स्वामी जी ने पुराने सत्यार्थ प्रकाश से १ वर्ष पूर्व सन् ७४ में पंचमहायज्ञविधि में मृतक श्राद्ध का खण्डन कर दिया है । २—मांस प्रकरण को सनातनी भी नहीं मानते हैं । ऐसी दशा में उस पर मुकद्दमा चलाकर उसकी और प्रसिद्धि कर

देनी है । इस विषय में श्रद्धानन्दजी भूतपूर्व लाला मुन्शीराम जी देहली स्टेशन पर हमको मिले थे उनकी भी यही राय है जो हमने ऊपर लिखा है । न्यायालय में जाना योग्य वह भी नहीं समझते हैं । यदि यह मामला अदालत में गया तो न जाने क्या हो । आशा है कि आर्य भाई न्यायालय में नहीं जावेंगे ।

नोटिस ।

हमारे ऊपर मुकद्दमा चलानेके लिये पं० वंशीधरजी एम० ए० मन्त्री परोपकारिणी सभा ने नोटिस दिया । नोटिस में यह धमकी दी कि जितने सत्यार्थ प्रकाश बिके हों उनका रुपया और शेष समस्त सत्यार्थप्रकाश हमारे यहां भेज दो वरना आप पर दीवानी और फौजदारी दोनों केश चलाये जावेंगे । पं० वंशीधर जी ने हमको नोटिस तो दे दिया किन्तु नोटिस का उत्तर न पा सके । १५ दिन के अन्दर ही इस संसार से चल बसे । नोटिस का उत्तर किसी और ही व्यक्ति को मिला जो उस समय मन्त्री का काम करता था ।

उत्तर ।

हमने जो नोटिस का उत्तर दिया उसकी नकल इस प्रकार है—पं० वंशीधरजी नमस्कार ! नोटिस आपका मिला उत्तरमें निवेदन है कि जब इस असली प्रथमावृत्ति सत्यार्थ-प्रकाश को उर्दू अक्षरों में धर्मपाल ने छापा था तब परोप-

कारिणी सभा कहां सो गई थी जो उस पर दावा नहीं किया और आज हमारे ऊपर दावे को तैयार है । (२) जब इस सत्यार्थप्रकाश की रजिस्ट्री राजा जयकृष्णदास के नाम से हुई है तब तुम दावा करने वाले होते कौन हो । (३) तुम्हारे ऊपर दावा क्यों नहीं किया जाय जो तुम दयानन्द के नाम से भूँटे सत्यार्थप्रकाश बना कर छापते हो और संसार को धोखे में डालते हो । (४) यदि आपको दावा करना है तो अवश्य कीजिये किन्तु हमारा जो खर्चा पड़ेगा उसके आप जिम्मेदार होंगे । यह नोटिसका उत्तर हमने भेज दिया ।

आर्यसमाज का रुदन ।

नोटिस का उत्तर वकीलोंको दिखाया गया । बा० घासी-राम एम० ए० वकील मेरठ आदि समस्त वकीलों ने कहा कि तुम्हारा दावा चल नहीं सकता । वकीलोंके इस कथनको सुनकर आर्यसमाज के घर रमें रोना मच गया । कोई कहता था कि नाक कट गई । कोई कहता था कि अकेले पं० कालू-राम ने अढ़ाई लाख आर्यसमाजियों के मुखपर स्याही फेर दी । चिल्लाकर अपने घर बैठ रहे । इसके बाद वेदप्रकाश ने फाल्गुण संवत् १९७० के अङ्क में यह लिखा—

आर्यसमाज का वकीलमंडल ।

जहां देखो वहां ही चाहे पञ्चाय चाहे यू० पी० या अन्य प्रदेश, समाजोंकी अन्तरंग सभा, प्रतिनिधिकी अन्तरंगसभा, सभी में वकीलों की संख्या अधिक है । यू०पी० की प्रतिनिधि

सभा में अन्तरंग सभा में आधेसे अधिक वकील रहते हैं । मेरठ समाजकी अन्तरंगमें भी यही दशा है। प्रधानपद, मंत्रीपद पर ईश्वरकी कृपासे वकील ही अधिक रहते हैं। परोपकारिणी सभाको रिज्यूल्यूशनोंकी भरमार करके सत्यार्थप्रकाश छपाने का पं० कालूरामजीपर मुकद्दमा चलानेका वाध्य किया गया यह सब संठ मदनमोहनमंत्रासभा यू०पी०के आर्यमित्रके लेखों का प्रतिफल था। शोर मचाया गया। समाजों ने एक स्वर होकर प्रस्ताव पास किये कि नालिश अवश्य हो। परोपकारिणीने कुम्भकर्णी अभ्यास छाड़ा। मेरठ आर्यसमाजका काम सौंगा। कुल खर्चा देना पास किया सब कुछहुआ, आर्यमित्र ने पुकार मचाई कि कोई वकील पैरवी को मिले, एक नहीं मिला। नालिश नहीं हुई। मियाद गुजर गई। फरवरी सन् १८ खतम हुआ। वकील क्यों नहीं मिला? इसका उत्तर हम चाहते हैं। यदि मुकद्दमा कमजोर था तो वकीलों ने प्रस्ताव पास करने से पूर्व क्यों नहीं सोचा था। रौला क्यों मचाया था। यदि उपेक्षा की बात थी तब भी क्यों रौला मचाया था। कोई लोग यह फल निकालते हैं कि इस मुकद्दमे में मेहनताना तो मिलता नहीं केवल अन्य खर्च समा देती। यह है हमारे लीडरों का त्याग। यदि कहीं किसी शास्त्रार्थ के समय सफर खर्च देना स्वीकार होने पर भी आर्यसमाज का कोई विद्वान् न जावे या एक भी परिदत्त न जाय तो क्या फल निकाला जाता? यह है आर्यसमाज के लीडर वकीलों की धर्मदृष्टता

का नमूना । कानूनी बातों में नियमों के बनाने में, आगे बढ़ कर लीडर बनने में ही इतिश्री नहीं है । धर्म की व्यवस्था देनेमें भी यही लोग आगे बढ़ते हैं हम सहयोगी आर्यमित्र को समझाते हैं कि वह आगे से ऐसे प्रस्ताव पास कराने के लिये व्यर्थ समय को नष्ट न करे ।

भगादो ।

जिस प्रकार डण्डेको देखकर कुत्ता और गुलेलको देखकर बन्दर, चीतेको देखकर हिरण; बिल्लीको देखकर चूहा, धुर्येको देखकर मच्छर भाग जाते हैं उसी प्रकार इस असली सत्यार्थ प्रकाश को देखकर आर्यसमाजी रफूचकर हो जाते हैं और उस स्थान में जब तक वह सत्यार्थप्रकाश रहता है कोई भी आर्य-समाजी अपने मुंह से धर्म विषय की बात नहीं कहता । आर्यसमाजियोंका भगानेके लिये इस सत्यार्थप्रकाश को साथ रखना आवश्यकीय है । स्वामी दयानन्दजी ने इस सत्यार्थ प्रकाश में अनेक घृणित लेख लिखे हैं उन में से एक लेख हम नीचे लिखते हैं देखिये—

स्वामी जी की धार्मिकता ।

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३०३में स्वामीजी लिखते हैं कि ' जहां जहां गोमेधादिक लिखे हैं वहां वहां पशुओंमें नरों का मारना लिखा है इससे इस अभिप्राय से नरमेध लिखा है कि मनुष्य नर को मारना कहीं नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि बैलादिक नरों में

है वैसी स्त्रियों में नहीं है और एक बैलसे हजारहों गैयां गर्भवती होती हैं इससे हानि भी नहीं होती सोई लिखा है । गौर-नुबन्ध्योऽग्नीषोमीयः यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें पुष्टिग निर्देश से यह जाना जाता है कि बैल आदिक को मारना गायों को नहीं सो भी गोमेधादिक यज्ञोंमें अन्यत्र नहीं क्योंकि बैल आदि से भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है इस से इनकी भी रक्षा करनी चाहिए और जो बन्ध्या गाय होती है उसको भी गोमेध में मारना लिखा है । स्थूलपृषती माग्निवारुणीमनड्वाहीमालभेत । यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें स्त्रीलिंग और स्थूल पृषती विशेषण से बन्ध्या गाय ली जाती है क्यों कि बन्ध्यासे दुग्ध और वत्सादिकों की उत्पत्ति होती नहीं और जो मांस न खाय सो घृत दुग्धादिकों से निर्वाह करे क्यों कि घृत दुग्धादिकों से भी बहुत पुष्टि होती है सो जो मांस खाय अथवा घृत दुग्धादिकों से निर्वाह करे वह भी सब अग्नि में होम के बिना न खाय क्योंकि जीव मारनेके समय पीड़ा होती है उस से कुछ पाप भी होता फिर जब अग्नि में वे होम करेंगे तब परमाणु से उक्त प्रकार सब जीवों को सुख पहुँचेगा एक जीव की पीड़ा से पाप भया था सो भी थोड़ा सा गिना जायगा अन्यथा नहीं ।

हरफन मौला स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश में इस लेख को भंग पी कर लिखा या शराब पीकर लिखा या वैदिक धर्मी लोगों के चित्त पर आघात पहुँचाने के लिये वेदों को

संसारसे उखाड़ देने के लिये जान बूझ कर लिखा । इस लेख के पढ़ने से हिन्दू मात्र का रोमाञ्च खड़ा हो जाता है और चित्त पर एक गहरा आघात लगकर चित्त कांपने लगता है । कोई भी हिन्दू सन्तान ऐसे कठार लेख को अपनी लेखनी से नहीं लिख सकता और फिर स्वामी दयानन्द की धृष्टता को देखिये । वेदों के प्रमाणों से सिद्ध करते हैं । चोरी और सीना जोरी । धन्य है आर्यसमाज तुम को; तूने इस दारुण लेख के ऊपर दयानन्द जी को "स्वामी" "परिव्राजकाचार्य" "श्री १०८" "महर्षि" आदि की उपाधियाँ दे दीं । वास्तव में औरंगजेब आदि बादशाह जिन वेदों को नहीं मिटा सके उन वेदों को आर्यसमाज संसार से उड़ाकर ही मानेगा ।

आर्यसमाज में मांस ।

इस लेख से आर्यसमाजियों में मांस का प्रचार बढ़ा । जोधपुर की आर्यसमाज ने एक बड़ा भारी पुस्तक लिखा जिसमें वेदके प्रमाण दे देकर मांस खाना धर्म बतलाया गया । वेदव्याख्याता पं० भीमसेन जी शास्त्री ने इस पुस्तक के खण्डन में मांस भोजन विचार नामक पुस्तक लिखी जिसमें यह अच्छी तरह दिखलाया गया कि मांस खाने के प्रेम से दयानन्दि्यों ने वेद का गला घोट कर कुछ के कुछ अर्थ कर डाले (२) 'राय रोशनसिंह जी बंगरा जिला जालोन' ने वेदसार नामक पुस्तक लिखी जो पं० तुलसीराम जी के स्वामी प्रेस मेरठ में छपी इस में यह दिखलाया गया कि आर्यसमाजियों के दो भेद हैं

एक सिद्धान्तों और दूसरे इष्टों । सिद्धान्ती वह हैं जो मांस खाते हैं और इष्टों वह हैं जो मांस खाने को अच्छा समझते हैं इन दो को छोड़ कर तीसरा कोई मनुष्य आर्यसमाजी नहीं हो सकता (३) इसी सत्यार्थप्रकाश की कृपा से पंजाब के आर्य-समाजियों में दो पार्टियां बनी हैं एक घास पार्टी और दूसरी मांसपार्टी । यह सब जो कुछ हुआ स्वामी दयानन्द के लेख का फल था । कठोर हृदय स्वामी दयानन्द जी और मांसकों लिख देते किन्तु वेद में जिस को "अग्नी" लिखा उस को तो बचा देते परन्तु यह सौभाग्य हिन्दुओं को कहाँ मिल सकता था जो स्वामी दयानन्द जी जीभ के मजे के आगे धर्म का कोई चीज समझते । धिक्कार है उन लीडरों का जो स्वामी दयानन्द जी को महर्षि, वेदज्ञाता, व देश का उद्धारक मानते हैं ।

चालबन्द ।

आज कल जब आर्यसमाजियों के आगे असली सत्यार्थ प्रकाश रक्खा जाता है और उसमें यह घृणित लेख दिखलाया जाता है तब दयानन्द के इस दारुण लेख से उनका भी हृदय कांप जाता है और वे एक चालबाजी खेलते हैं यह कह देते हैं कि यह सत्यार्थप्रकाश कालूरामने छपवाया है, यह दुष्ट इबा-रत पं० कालूराम ने ही मिला दी होगी । इस चालबाजी को आगे रख आर्यसमाजी दयानन्द को दूध का धूला सिद्ध करने का साहस करते हैं ।

इस सत्यार्थप्रकाश को अवलोकन कर पं० प्यारेलाल जी शास्त्री प्रोफेसर मेरठ कालेज तथा विद्यारत्न पं० गोकुलचन्द जी मेरठ और मस्ताना योगी सूफी लक्ष्मणप्रसादजी फिरोजपुर पंजाब एवं पण्डित रलियाराम जी अमृतसर तथा महा-महोपाध्याय चतुर्वेदी गिरिधर शर्मा जयपुर इसी प्रकार विद्यारत्न पं० कन्हैयालालजी शास्त्री मेरठ तथा यू० पी० मण्डल के मन्त्री बा० अवधबिहारीलाल जी बी० ए० एल० एल० बी० मेरठ तथा पं० श्रवणलालजी भालरापाटन राजपूताना एवं स्वर्गीय विद्याचारिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र मुरादाबाद एवं बाबू मुरारीलाल जी साहब मन्त्री सनातनधर्म पंजाब प्रभृति ने हमको चिट्ठियां लिखी हैं कि आपका छपा हुआ सत्यार्थप्रकाश सन् १८७५ के छपे हुये सत्यार्थ प्रकाशसे हুবहू मिलता है एक अक्षरका भी फर्क नहीं है । ये समस्त चिट्ठियां अनावश्यक होने से इस आवृत्ति में नहीं छापीं ।

आर्यसमाजियों के प्रमाण ।

नं० (१) मेरठ ता० २६ । २ । १६१६ श्रीमन् महाशय नमस्ते ! आपका भेजा सत्यार्थ प्रकाश पुराना सन् १८७५ का छपा जैसा उसकी नकल मिली । पाठ मिलाने से ज्ञात हुआ कि पाठ ज्यों का त्यों है परन्तु न जाने आपने इससे क्या लाभ सोचा है जब कि ग्रन्थकार स्वयं उसे अमान्य कर दुबारा छपा गये । इसका विशेष उत्तर वेदप्रकाश में छपेगा ।

आपका सुहृद् छुट्टनलाल स्वामी ।

नं० (२) लाला मुन्शीराम उर्फ श्रद्धानन्द ने “एक आ-
 दिम सत्यार्थ प्रकाश “नामक ग्रन्थ बनाया है उसके पृष्ठ १०
 में लिखने हैं कि “कालूराम की विचित्र कल्पनायें” । पहिली
 कल्पना यह है कि जिस समय यह सत्यार्थप्रकाश आर्यसमा-
 जियों को दिखलया जावेगा उस समय आर्यसमाजी फौरन
 कह देंगे कि यह इबारत पं० कालूराम ने मिला दी होगी,
 अपनी आरम्भिक सूचना में इन्होंने इसी पर बड़ा बल दिया
 है और यह लिख कर कि आर्य लोग चालाकी से बात को
 उड़ाने लगते हैं अपने सनातनधर्मी भाइयों को सम्मति दी है
 कि आर्यों से यह कह दो कि “जब तक कोई आर्य समाजी
 मेल साबित कर के प्रतिशब्द १०) इनाम न ले लेगा तब
 तक यह नहीं माना जा सकता कि कालूराम ने इसमें मिलाया
 है” फिर लिखते हैं “इस पर अड़ जाना चाहिये चाहे वह
 कितनी ही कोशिश करे कुछ भी कहे किन्तु तुम यही कहो
 कि मिलाने का सबूत दो वह कुछ भी नहीं दे सकेगा” इस
 सूचना से पहिले के चार पृष्ठ भी सनातनी प्रचारकों आदि
 की साक्षी से भर दिये हैं कि कालूराम ने अक्षरशः पहिले स-
 त्यार्थ प्रकाश की ठीक ठीक नकल छपी है । जब नकल ठीक
 छपी गई है तो कोई आर्यसमाजी क्यों कहेगा कि कोई “इबा-
 रत कालूराम ने अपनी तरफ से मिला दी होगी” यह तो
 वही मसल है कि सूत न कपास कोरी से लट्टम लट्टा प्रतिलि-
 पि जब ठीक है तो कोई ऐसा विवाद कर ही नहीं सकता

तब कालूराम ने ११ व्यक्तियों से साक्षी मांगने और उन्हें पहिले सत्यार्थ प्रकाश का अपनी छपाई पुस्तकके साथ मिलान करने का कष्ट क्यों उठाया और उन सज्जनों का भी समय क्यों व्यर्थ नष्ट किया ? इसका कारण है । जिस वकील का मुकद्दमा कमजोर होता है वह पहिले कुछ अशुद्ध कल्पना करके अपने विरोधी वकील को बुरा भला कहने लगता है । परन्तु जब आगे चल कर मुकद्दमे का पोल खुल जाता है । तो ऐसी कल्पना स्वयम् उस वलील के विरुद्ध पड़ती है । अच्छा तो यहांप्रथम ५ पृष्ठ (चार पृष्ठ साक्षियों की सम्मतियों के और पांचवां पृष्ठ सूचना वाला) तो व्यर्थहैं क्योंकि कोई आर्य समाजी यह कहेगा ही नहीं कि इस छपे हुये ग्रन्थ में कालूरामने कोई "इबारत अपनी तरफ से मिला दी होगी ।

(१) हमने सन् १५ वाले सत्यार्थ प्रकाश में विज्ञापन दिया उस विज्ञापन के ऊपर से कोई भी आर्य-समाजी बनावट सिद्ध नहीं कर सका (२) अनेक विद्वानों ने चिट्ठियां लिखीं कि इसमें कोई मिलावट नहीं है । चालाक आर्यसमाजियों की दृष्टि में यह सब परिणत भूठे हैं । आर्य समाजी रात दिन भूठ बोलतेहैं, भूठ लिखते हैं, धोखा देते हैं; मनुष्यों की आंखों में धूल भोंकते हैं अतएव यह सबको मिथ्यावादी समझते हैं (३) पं० छुट्टनलालजी स्वामी भाद्रपद संवत् १९७४ के वेदप्रकाश में लिखते हैं कि मांस का खाना तो सनातनधर्मी भी नहीं मानते । यदि सत्यार्थप्रकाशमें मांस

खाना नहीं था तो इस लेख की कौन आवश्यकता थी ॥ सत्यार्थप्रकाश के लिखे हुये गोमांस भक्षण पर पं० छुट्टनलाल का दिल घबरा गया और उन्होंने इस तरीके पर लिखा । फिर छुट्टनलाल यह लिखते हैं कि सत्यार्थप्रकाश पर मुकद्दमा चलने से वह और प्रसिद्ध हो जावेगा इसकी प्रसिद्धिसे डरने का नमूना गोभक्षण ही है ॥ पं० छुट्टनलाल का समस्त लेख "क्या आर्यसमाज कोर्ट में जायगा,, शीर्षक लेख हम पीछे लिख आये (४) पं० छुट्टनलाल की चिट्ठी में साफ लिखा है कि कालूराम का छापा हुआ सत्यार्थप्रकाश ज्यों का त्यों है छुट्टनलाल भी आर्यसमाज के दुश्मन हैं और बेईमानी करते हैं (५) आदिम सत्यार्थप्रकाश में लाला मुंशीराम लिखते हैं कि कालूराम ने विज्ञापन क्यों दिया पण्डितों की विद्वियां क्यों छापीं । कोई भी आर्यसमाजी यह कहेगा ही नहीं कि कालूराम ने मिला दिया इनकी दृष्टि में भी तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश ज्यों का त्यों है किन्तु धर्म कर्म रहित चालाक आर्यसमाजी अब भी कालूराम का ही मिलाया मानते हैं ।

अन्य विचार ।

कोई २ आर्यसमाजी यह भी कहता है कि "स्टार प्रेस" के सनातनधर्मियों ने पहिले ही उसमें मिला दिया होगा । आर्यसमाज चाहे जितनी भी चालबाजी करे किन्तु सत्य सत्य ही रहेगा । यदि किसी ने मिला दिया था तो फिर

हस्तलिखित कापी में दो कलम क्यों नहीं होगईं जिस हस्त-
लिखित कापी से सन् १८७५ में सत्यार्थप्रकाश छपा है उसमें
आरम्भ से अन्त तक एक ही मनुष्य के हस्ताक्षर हैं क्या
मिलाने वाला अपने अक्षरों को भी बदल लेगा । (२) हस्त-
लिखित कापीसे मिलाने पर छपे हुये सत्यार्थप्रकाशमें न कोई
शब्द घटता है न बढ़ता है हां कुछ शब्द अशुद्ध छपे हैं (३)
प्रूफ तो स्वामी दयानन्द जी ने देखा है असली कापी के साथ
छपनेवाली कापीको स्वामीदयानन्दजीने स्वतः मिलाकर प्रूफ
शोध है यानी कुछ इबारत मिलाई थी या घटाई थी तो फिर
प्रूफ शोधनेके समय स्वामीदयानन्दजीने ठीक क्यों नहीं किया
और यदि उनका प्रूफ शोधना ठीक है तो फिर कैसे मिलाया
हुआ माना जावेगा (४) जब समस्त सत्यार्थप्रकाश छपगया
तब स्वामीदयानन्दजीने फिर देखा जितने शब्द अशुद्ध रह गये
थे उनका शुद्धाशुद्ध पत्र बनाया वह शुद्धाशुद्धपत्र सन् १८७५ के
सत्यार्थ प्रकाश में छपा । जब स्वामी दयानन्द शुद्धाशुद्ध पत्र
बना गये तो मिलाया हुआ उनको क्यों नहीं दीख पड़ा । दीख
तो तब पड़े जब किसीने मिलाया हां । फिर स्वा०दयानन्दजीने
सत्यार्थप्रकाश में विषय सूची लिखी १६३३ से संवत् १६४०
तक स्वामीजी जीवित रहे यदि किसीने मिलाया था तो नित्य
सत्यार्थप्रकाश पढ़ने वाले स्वामी दयानन्दजी आठ वर्ष तक
भी न देख पाये और फिर मरने के बाद क्या स्वामी दयानन्द

जी भूत हो गये जो आर्यसमाजियों के कानों में कहते फिरते हैं कि किसी ने मिला दिया ।

वास्तव में बात यह है कि स्वामी दयानन्द जी धर्म कर्म को तो मानते नहीं थे और हरफनमौला थे । गोभक्षण के लेख से उनके हृदय के भाव आगे आ जाते हैं और आर्यसमाजी उनको परिव्राजक, वेदाङ्गारक, महर्षि कहते हैं । ऊपर के लेख से स्वामी दयानन्द जी के साथ २ आर्यसमाजियों के हृदय की करुणा का दृश्य भी आगे आ जाता है । अब ये इज्जत के बचाने के लिये, नकली धार्मिक बनने के लिये, हृदय विदारक लेख को टालकर स्वामी दयानन्द जी को दूध का धुला सिद्ध करना चाहते हैं किन्तु इस विषय में इनका समस्त चालाकियां विफल हो जाती हैं और ये श्रौंधे मुख गिर जाते हैं किन्तु निर्लज्ज इतने हैं कि यह फिर भी नहीं शरमाने । प्रत्येक मनुष्य को इन चालबाजोंसे बचना चाहिये और जब ये सनातनधर्म का खण्डन करें तब असली सत्यार्थप्रकाश और यह लेख इनके आगे रख देना चाहिये फिर तो ये घुड़दौड़ से भागते नजर आवेंगे ।

द्वितीयावृत्ति भी गलत ।

जब द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश बना तब आर्यसमाजी कहा करते थे कि यह सर्वथा शुद्ध है और स्वामी दयानन्दकृत है किन्तु आर्यसमाजियों की दृष्टि में यह भी गलत निकला

(१) द्वितीयावृत्ति चतुर्थ समुल्लासमें 'या चेदक्षत योनिः' श्लोक का पाठ था अब उसमें 'सा चेदक्षत योनिः' कर दिया (२) इसी श्लोक के अर्थ में द्वितीयावृत्ति में लिखा था कि पुनर्विवाह न करना चाहिये सन् १८६८ में उसके स्थानमें 'पुनर्विवाह होना चाहिये' यह पाठ कर दिया (३) द्वितीयावृत्ति के चतुर्थ समुल्लासमें लिखा था कि 'गर्भवती स्त्रीसे एक वर्ष समागम न करने के समयमें पुरुष वा स्त्रीसे न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे' इसके स्थानमें सन् १८६७ में 'गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसीसे नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे' यहाँपर 'दीर्घरोगी पुरुष की' इतना पाठ बढ़ा दिया (४) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ २२५ पंक्ति २६ में 'आर्यवाचो म्लेच्छवाचः' ऐसा पाठ था सन् १८६७ में उसके स्थान में 'म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः' पाठकर दिया (५) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ ३३४ पंक्ति १२ में 'रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति' ऐसा पाठ था उसके स्थानमें "रथेन वायुवेगेन भाग० स्कं० १० अध्या० ३६ श्लोक ३८। जगाम गोकुलं प्रति भाग० स्कं० १० अ० ३८ श्लो० २४" ऐसा पाठ कर दिया । 'जगाम गोकुलं प्रति' यह पाठ भी भागवत में नहीं है (६) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ ६५ पंक्ति ११ में "ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । ब्रह्मचर्यैव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्" ऐसा पाठ था उसके स्थानमें "ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदार-

निरतः सदा । पर्ववर्जं ब्रजेच्चैनां तद्वतोरतिकाम्यया ।
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियां रात्रिषु वर्जयन् । ब्रह्मचर्येण
भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्” ऐसा पाठ कर दिया (७) द्विती-
यावृत्ति पृष्ठ २२३ पंक्ति ७ में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो-
मनुष्या अजायन्त । यह यजुर्वेद में लिखा है” उस के स्थान
में ११ वीं आवृत्ति में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या-
अजायन्त । यह यजुर्वेद और उसके ब्राह्मण में लिखा है” ऐसा
पाठ कर दिया । (८) द्वितीया वृत्ति पृष्ठ ३३८ पंक्ति २६ में
“छादयत्यर्कं मिन्दुर्विधुं भूमिभाः” यह सिद्धान्त शिरोमणि
का बचन लिखा था किन्तु सन् १८६७ में ‘छादयत्यर्कं मिन्दु
र्विधुं भूमिभाः यह ‘ग्रहलाघव के चौथे अध्याय का चौथा
श्लोक है’ ऐसा पाठ लिख दिया । ग्रहलाघव में अध्याय हैं
ही नहीं अधिकार हैं । जब इस प्रकार के पाठ बदलने से
आर्य समाज को शान्ति न मिली तब हार मान कर परोपका-
रिणी सभा ने ‘आर्यमुसाफिर’ अखबार आगरा में ३१ जीलाई
सन् १९०८ में एक विज्ञापन छपवाया उस विज्ञापन को भी
पढ़िये, वह यह है । “सूचना दीजिये । प्रायः समाजों से शिका-
यत आई है और आती रहती है कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रमाणों
के पते आदि तथा छापे की अशुद्धियां रह गई हैं कई महाशय
अन्य प्रकार की अशुद्धियां भी बतलाया करते हैं जो इन्हें
विपक्षी लोगों से वादाविवादके समय मात्तूम हुई हैं इस गड़
बड़ को दूर करने के वास्ते सभा ने सत्यार्थ प्रकाश के शुद्ध

कराने का प्रबंध किया है इस लिये सब आर्यसमाजों सामा-
जिक पुरुषों विशेष कर आर्यविद्वानों तथा उपदेशकोंसे प्रार्थना
है कि वह अपनी अपनी सम्मति से शीघ्र सूचित करें कि
उन्हें सत्यार्थ प्रकाश में किस प्रकार संशोधन अभीष्ट है जिस
प्रकार की अशुद्धियां उक्त ग्रन्थ में जिन महाशयों को मालूम
हों शीघ्र सभा के दफ्तर में लिख भेजें अति कृपा होगी ।
निवेदक-हरविलास साडा, सहायक मंत्री परंपकारिणी
सभा अजमेर ।

कुठाराघात ।

आजकल के आर्यसमाजियों की लेखनी सत्यार्थप्रकाश के
लिये कुठार का काम कर रही है । आर्यसमाजी कहा करते
थे कि प्रथमावृत्ति तो गलत बन गया था किन्तु द्वितीयावृत्ति
सर्वथा सत्य है । उस सर्वथा सत्य द्वितीयावृत्ति की आर्यस-
माज ने यह दुर्दशा कर डाली । हम आर्यसमाजियों से पूछते
हैं कि द्वितीयावृत्ति सत्यार्थ प्रकाश है या मिथ्यार्थ प्रकाश ?
यदि मिथ्यार्थप्रकाश है तो तुम उसको सत्यार्थप्रकाश क्यों लिखते
हो और यदि सत्यार्थप्रकाश का बदल कर मिथ्यार्थप्रकाश
करोगे ? यदि यह सत्यार्थप्रकाश स्वामी दयानन्द का बनाया
है तब तुम को बदलने का क्या स्वत्व है ? यदि स्वामी दया-
नन्द जी का बनाया नहीं है तब तुम इसके ऊपर स्वामी दया-
नन्द का नाम निर्माता में असत्यता से क्यों लिखते हो ? यदि
स्वामी दयानन्द जी वास्तवमें महर्षि थे तब तुम महर्षिके लेख

की काट छांट क्यों करते हो ? यदि वे सत्यार्थप्रकाश लिखनेके योग्य ही नहीं थे तब तुम संसार को धोका देने के लिये उन को महर्षि क्यों बतलाते हो ? यदि ग्रन्थ स्वामी दयानन्द का बनाया है तब तुम को बदलने का कोई स्वत्व नहीं है । तुम बतलाओ कि तुमने किस स्वत्व से सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड़ कर डाली है ? हमारे इस प्रश्नको सुन कर आर्यसमाजी कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते क्यों कि उनको इधर कुआ उधर खाई कैसा मामला सूझने लगता है अतएव वे अपनी चालाकियों से हमारे ही लेख को अशुद्ध बतला देते हैं इस विषयमें जनता को हमारे इस लेख पर ध्यान रखना चाहिये । हमने जो यह छोटा सा विवेचन लिखा है वह नैक नीतिके साथ निर्णय करनेके लिये लिखा है । पाठक स्वतः इसका निर्णय करें और यह भी समझलें कि आर्यसमाजी वेद वेद चिल्ला कर नकली ईसाई बना रहे हैं । यदि इनकी यही चाल रही तो कुछ दिन के बाद सत्यार्थ प्रकाश के लेख को बदल बदल कर सर्वथा बाइबिल से मिला कर हिन्दू जाति को संसार से सर्वदा के लिये बिदा कर देंगे । इस भावी नाशको रोकनेके लिये उचित है कि प्रत्येक मनुष्य आर्यसमाज की इस चाल को जनता के कान में पहुँचा दे कि इनको सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड़ करना ही इष्ट नहीं है किन्तु हिन्दूजाति और उसकी धर्मपुस्तक वेद को दुनियाँ से उखाड़ देने के लिये आर्यसमाज का यह उद्योग है । हम अपना धर्म समझ कर जनता को सूचना देते

हैं यदि जनता सुस्ती करेगी या इन की मीठी मीठी बातों में आ जावेगी तो अंत में वेद और हिन्दू जाति का नाश अवश्य हो जावेगा इसमें किसी प्रकारका भी मीन मेघ न समझें ।

कालूराम शास्त्री,

अमरौधा, (कानपुर) ।

अथसत्यार्थप्रकाश

श्रीस्वामीदयानन्दरचित

श्रीराजा जयकृष्णदास बहादुर सी एस आई
की

आज्ञाऽनुसार

मुनशी हरिवंशलाल के अधिकार से इस्टार
प्रेस महल्लः रामापूर में छापी गई ॥

सन १८७५ ई०

बनारस

पहिलीबार १००० पुस्तकें मोल फ्री पुस्तक ३)

निवेदन १

यह पुस्तक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मेरे व्यय से रची है और मेरे ही व्ययसे यह मुद्रित हुई है उक्त स्वामी जी ने इसका रचनाधिकार मुझको दे दिया है और उसका मैं अधिष्ठाता हूँ और मेरी ओर से इस पुस्तक की रजिस्ट्री कानून २० सन् १८४७ ई० के अनुसार हुई है सिवाय मेरे वा मेरी आज्ञा के इस पुस्तक के छापने का किसी को अधिकार नहीं है।

द० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर

सी एस आई

निवेदन २

जिस पुस्तक के आदि और अन्त में मेरे हस्ताक्षर और मोहर नहीं वह चोरी की है और इसका क्रय विक्रय नहीं हो सक्ता।

द० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर

सी एस आई

निवेदन ३

इस पुस्तक के पाठकों से मेरी यह विनय पूर्वक प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ के छापवाने से मेरा अभिप्राय किसी विशेष

मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि सज्जन और विद्वान लोग इस्को पक्षपात रहित होकर पढ़ें और विचारें और जिन विषयोंमें उनकी दयानन्द स्वामी के सिद्धान्तों से सम्मति न हो उन विषयों पर अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पूर्वक लिखें जिससे धर्म का निर्णय और सत्यासत्य की विवेचना हो मुख से शास्त्रार्थ करने में किसी बात का निर्णय नहीं होता परन्तु लिखने से दोनों पक्षों के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं और सत्य विषय का निर्णय हो जाता है इस लिये आशा है कि सब परिणित और महात्मा पुरुष इसकी यथावत समालोचना करेंगे और यह न समझेंगे कि मुझको किसी विशेष मत की निन्दा अभिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में बहुत अशुद्धता रह गयी है आशा है पाठक गण इस अपराध को क्षमा करेंगे।

अथ सत्यार्थप्रकाश ।

ओ३म् शन्नो मित्रः शम्बरुणः शन्नो भवत्व-
 र्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः
 नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि-
 त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मवदिष्यामि ऋतम् वदिष्यामि
 सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्व
 वतु मामवतु वक्तारम् ओ३म् शान्ति शान्ति
 शान्तिः ॥ १ ॥

ओ३म् । यह जो उँकार सो बहुत उत्तम परमेश्वर का नाम है क्योंकि तीन जे अ उ और म् अक्षर इस में हैं वे सब मिल के एक ओम् अक्षर हुआ है इस एक अक्षर से बहुत परमेश्वर के नाम आते हैं जैसे अकार से विराट् अग्नि और विश्व इत्यादिकों का ग्रहण किया है उकार से हिरण्यगर्भ वायु और तैजसादिकों का ग्रहण किया है । मकार से ईश्वर आदित्य और प्राजादिकों का वेदादिक शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है ये सब नाम परमेश्वरही के हैं जो ऐसा कहें कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों का ग्रहण क्यों नहीं होता है उरसे पूछना चाहिये

कि विराट् और अग्नि इत्यादि जितने नाम हैं वे सब मनुष्य पृथिव्यादिक भूत देवलोक में रहने वाले जे देव और वैद्यकऽ शास्त्र में शुंठ्यादिकों के भी लिखे हैं और वे परमेश्वर के भी नाम हैं इन सभी में आप किनका ग्रहण करते हैं जो आप कहें कि हम तो देवों का ग्रहण करते हैं अच्छा तो आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है देव सब प्रसिद्ध हैं और वे उत्तम भी हैं इससे मैं उनका ग्रहण कर्ता हूं मैं आपसे पूछता हूं कि परमेश्वर क्या अप्रसिद्ध है और परमेश्वर से कोई उत्तम भी है जो आप इस प्रमाण से उनका ग्रहण करते हैं और परमेश्वर तो कभी अप्रसिद्ध नहीं होता है उसके तुल्य कोई नहीं है तो उत्तम कैसे कोई होगा इससे यह आपका कहना मिथ्या ही है आप के कहने में बहुत से दोष भी आवेंगे जैसे कि भोजन के लिये भोजन करने का पदार्थ किसी ने किसी के पास प्रीति से रखके कहा कि आप भोजन करें और वह उसका त्याग के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करै उसको बुद्धिमान न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप आया जो पदार्थ उसको छोड़ के अनुपस्थित नाम अप्राप्त जो पदार्थ उसकी प्राप्ति के लिये श्रम कर्ता है इसी से वह पुरुष बुद्धिमान नहीं है ॥ किञ्च । उपस्थितं परित्यज्य अनुपस्थितं याचते इति बाधितन्यायः । वैसा ही आपका कथन हुआ क्योंकि उन नामों के जे उपस्थित अर्थ मनुष्य शुंठ्यादिक औषधियों का परित्याग आप कर्ते हैं और अनुपस्थित जे देव उनके ग्रहण में आप श्रम कर्ते हैं इसमें कुछ भी प्रमाण वा युक्ति नहीं है और जो आप

ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है जैसे किसी को कहा कि सैन्धवमानय सैन्धव को तूं ले आ तब उसको समय का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैन्धव तो दो अर्थों का नाम है घोड़े का और लवण का भी है गमन समय में सैन्धव शब्द सुन के घोड़े को ले आवेगा और भोजन समय में लवण को ही ले आवेगा तब तो ठीक ठीक होगा और जो गमन समय में लवण को ले आवे और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तब उसका स्वामी उसपर क्रुद्ध होके कहेगा कि तूं निबुद्धि पुरुष है क्यों कि गमन समय में लवण का क्या प्रयोजन है और भोजन समय में घोड़े का क्या प्रयोजन है जहाँ जिस को ले आना चाहिये वहां उसको क्यों तूं नहीं ले आया इससे तूं मूर्ख है मेरे पास से चला जा इससे क्या आया कि जहां जिस का ग्रहण करना उचित होय वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है यह बात तो आपने अच्छी कही कि ऐसा ही जानना चाहिये और करना भी चाहिये हम लोगों को जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित है वहां उसी का ग्रहण करना चाहिये कि । ओमित्ये तदक्षरमुद्गीथ मुपासीत । यह छान्दोग्य उपनिषद् का बचन है और ॥ ओमित्ये तदक्षरमिदम् सर्वन्तस्योपव्याख्यानम् । यह मांडूक्य उपनिषद् का बचन है ॥ ओ३म् खग्ग्रह्य । यह यजुर्वेद की संहिता का बचन है ॥ ब्रवीम्यो मेतत् । यह कठोपनिषद् का बचन है प्रशासितारंसर्वेषा मणीयांसमणोरपि । रुक्माभं-स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषम्परम् ॥ एतमग्निम्बदन्त्ये के मनुम-

न्येप्र जापतिम् । इन्द्रमेकेपरेप्राण मपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ये दोनों मनुस्मृति के श्लोक हैं । सब्रह्मासविष्णुस्सरुद्रस्सशिवस्सोऽक्षरस्सपरमस्वराट्सइन्द्र स्सकालाग्नस्सचन्द्रमाः इत्यादिक कौवल्योपनिषद् के बचन हैं । अग्निमीडेपुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम् होतारंरत्नघातम् ॥ यह ऋग्वेद की संहिता का मंत्र है ॥ भूरसिभूमिरस्यदितिरसिविश्वधायाविश्वस्य भुवनस्यधर्त्री पृथिवीं यच्छपृथिवीं दंहपृथिवीं माहिंसीः पुरुषंजगत् यह यजुर्वेद की संहिता का मन्त्र है । अग्नऽआयाहिर्वीतये गृणानो-हव्यदातये ॥ निहोतासतिसवहिंषि । यह सामवेद की संहिता का मंत्र है ॥ शन्नोदेवीरभिष्टय ऽआपोभवन्तु पीतये । शंयोरभि-सूवन्तुनः ॥ यह अथर्ववेद की संहिता का मन्त्र है इत्यादिक प्रकरणों में इन बचनों से और इनके ठीक ठीक अर्थों के जानने से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है क्योंकि ओंकार और अग्न्यादिक नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है निरुक्त व्याकरण और कल्प सूत्रादिक ऋषि मुनियोंके किये व्याख्यानों से वैसेही ब्रह्मादिकों के किए संहिताओं के शतपथादिक ब्राह्मण वेदोंके व्याख्यान से भी और छः शास्त्रोंमें भी परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है उन नामों के अर्थों से और उसी तरह के विशेषणों से भी परमेश्वर का ग्रहण होता है और का नहीं होता इससे क्या आया कि जहां जहां प्रार्थना स्तुति सर्वज्ञादि विशेषण और उपासना लिखी है वहां वहां परमेश्वर का ही ग्रहण होता है यह सिद्ध हुआ और जहां ऐसे प्रकार हैं कि ॥ ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः श्रोत्राद्वायुश्च-

प्राणश्च मुवाद्गिरजायत । तस्माद्दे वाऽभ्रजायन्त पञ्चाद्भूमि-
मथो गुरः ॥ ये सब बचन यजुर्वेद की संहिता के हैं ॥ तस्माद्वा
एतस्मादात्मनश्चाकाशस्संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्ने
रापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओरधयः ओपधिभ्यो अन्नम्
अन्नत्तु, रुषः सवापपपुरुषोऽन्नरसमयः । यह तैत्तिरीयो
पनिपद का बचन है । इत्यादिक प्रकरणों में विराट् इत्यादिक
नामों से परमेश्वर का ग्रहण किसी प्रकार से भी नहीं होता
क्योंकि परमेश्वर का जन्म और मरण कभी नहीं होता है ।
इससे इसी प्रकार के प्रकरणों में विराट् इत्यादिक नामों से
और जन्मादिक विशेषणों से भी परमेश्वर का ग्रहण शिष्ट लोगों
को कभी न करना चाहिये विराट् इत्यादिक नामों का अर्थ
कर्ता हूँ जिसे इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हो ॥ रा-
जृदीप्तौ इस धातु से विराट् शब्द सिद्ध होता है । विविधन्नाम
चराचरजगत् राजते नाम प्रकाशते सविराट् विविध अर्थात्
बहु प्रकार के जगत् को प्रकाश करें उसको साम विराट् है
अश्नु गतिपूजनयाः । इस धातु से अग्नि शब्द सिद्ध होता है ॥
गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानंगमनमप्राप्तिश्चेति पूजनन्नामसत्कारः अश्नु-
ति अच्यतेवासेऽयमग्निः । जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति
होने और पूजा के योग्य है उस का नाम अग्नि है ॥ विशप्रवेश-
ने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है ॥ विशंतिसर्वाणिभू-
तानि आकाशादीनियस्मिन्सविश्वः । प्रवेश करते हैं सब आ-
काशादिक भूत जिस में उस का नाम विश्व है इत्यादिक नाम
अक्षर से लिये जाते हैं ॥ हिरण्यन्तेजसो नाम हिरण्यानि

सूर्यादीनितेजांसि गर्भेयस्य सहिरण्यगर्भः । अथवा हिरण्यानां
 सूर्यादीनान्तेजसाङ्गर्भः हिरण्यगर्भः । हिरण्यगर्भ शब्द का यह
 अर्थ है कि जिससे सूर्यादिक तेज वाले पदार्थ उत्पन्न होके जिस
 के आधार रहते हैं उसका नाम हिरण्यगर्भ है अथवा सूर्यादिक
 तेजों का जो गर्भ नाम निवास स्थान उसका नाम हिरण्यगर्भ
 है इस में यह यजुर्वेद का मंत्र प्रमाण है ॥ हिरण्यगर्भःसमवर्त-
 ताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत् । सदाधारपृथिवीद्यामुतेमां
 कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥ इत्यादिक मन्त्रों से परमेश्वर का
 की ग्रहण होता है ॥ वागतिगन्धनयोः । इस धातु से वायु शब्द
 सिद्ध होता है ॥ गन्धनंहंसनं वातिसोऽयंवायुः चराचरश्चगद्धा
 रयतिवासवायुः । जो चराचर जगत् का प्रलय करै अथवा धा-
 रण करै और सब बलवानों से बलवान होय उसी का नाम
 वायु है ॥ तिजनिशाने इस धातु से तैजस शब्द सिद्ध होता है
 जो अपने से आप ही प्रकाशित होय और सूर्यादिक तेजों का
 प्रकाश करने वाला होय उस का नाम तैजस है इत्यादिक नामों
 का उकार से ग्रहण होता है ईशपेश्वर्ये इस धातु से ईश्वर
 शब्द सिद्ध होता है ईष्टुं अस्मै ईश्वरः सर्वेश्वर्यवान् योमवेत् स-
 ईश्वरः । जो सत्यविचारशील नाम सत्य जिस का ज्ञान है अ-
 नन्त जिस का पेश्वर्य है उसका नाम ईश्वर है ॥ दोऽवखण्डने ।
 इस धातु से दिति शब्द सिद्ध होता है अवखण्डननामविनाशः ।
 उसेकिन् प्रत्यय करने से दिति शब्द सिद्ध होता है दिति किस
 का नाम है कि जिस का विनाश होता है उसे ज्वनञ् समास
 नञ् आ तव अदिति शब्द हुवा अदिति नाम जिस का कभी नाश

न होय । जो अदिति है वही आदित्य है ज्ञा अब बोधने धातु है
 उससे प्राज्ञ शब्द सिद्ध हुआ प्रकृष्टश्चासौज्ञश्चप्रज्ञः प्रज्ञएवप्राज्ञः
 जो ज्ञानी और सब ज्ञानियों से उत्तम ज्ञानवान् है उसका नाम
 प्राज्ञ है प्रज्ञानानि वा चराचरजगत् सप्रज्ञः प्रज्ञएवप्राज्ञः सब
 पदार्थों को यथावत् जो जानता है उस का नाम प्राज्ञ है जैसा
 कि परमेश्वर का ओंकार उत्तम नाम है वैसा कोई भी नहीं इस
 का बहुत थोड़ा अर्थ किया गया है क्योंकि ओंकार की व्याख्या
 से और बहुत से अर्थ लिये जाते हैं यह ओंकार का नव नामों
 से अर्थ तो किया गया वे नव नाम परमेश्वर के ही हैं और इस
 मन्त्र में जितने मित्रादिक नाम हैं उनका अर्थ अब आगे किया
 जाता है क्योंकि जो प्रार्थना स्तुति और उपासना होती है सो
 श्रेष्ठ ही की होती है श्रेष्ठ जो अपने से गुणों में और सत्य सत्य
 व्यवहारों में अधिक है सोई श्रेष्ठ होता है उन सब श्रेष्ठों में भी
 परमेश्वर अत्यन्त श्रेष्ठ है क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई भी
 न हुआ न है और न होगा जो तुल्य नहीं तो अधिक कैसे होगा
 कभी न होगा क्योंकि परमेश्वर के न्याय दया सर्वसामर्थ्य
 और सर्वज्ञान इत्यादिक अनन्त गुण हैं और वे सर्वदा सत्य ही
 हैं इससे सब मनुष्य लोगों को प्रार्थना स्तुति और उपासना
 परमेश्वर ही की करनी चाहिये परमेश्वर से भिन्न किसी की
 कभी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव और दैत्य
 दानवादिक भी परमेश्वर ही में विश्वास कर्ते हैं उसी की प्रार्थना
 स्तुति और उपासना कर्ते हैं और किसी की भी नहीं कर्ते
 इसका विचार अच्छी रीति से उपासना और मुक्ति के विषय

में लिखा जायगा पूर्वपक्ष मित्रादिक नामों से सखा और इन्द्रा-
 दिक देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन का ग्रहण करना
 चाहिये उत्तरपक्ष उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो
 किसी का मित्र है वही और का शत्रु भी है और किसी से उ-
 दासीन भी वह देखने में आता है परमेश्वर तो सब जगत् का
 मित्र ही है और कोई मे उदासीन भी नहीं इससे जो व्यवहार
 में किसी का मित्र होने किसी का शत्रु होने और किसी से उ-
 दासीन होने से उस का ग्रहण करना योग्य नहीं इस में महाभा-
 ष्य के बचन का प्रमाण भी है । प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्ये
 सम्प्रत्यः गौणमुख्ययोर्मुख्येकार्ये सम्प्रत्ययः । इसका अर्थ यह
 है कि प्रधान और अप्रधान गौण और मुख्य के बीचमें से प्रधा-
 न और मुख्य ही का ग्रहण होता है जैसे कि किसी से किसी ने
 पूछा कियह कौन जाता है उसने उरसे कहा कि राजा जाता है
 इस में विचार करना चाहिये कि राजाके साथ बहुत से भृत्य
 हाथीघोड़े और रथ भी जातेथे परन्तु राजा के सामने उन का
 ग्रहण नहीं भयान होता है न होगा किन्तु राजाही का हुआ क्यों
 कि प्रधान और मुख्य के सामने अप्रधान और गौणों का ग्रहण
 नहीं होता है वैसे ही जो परमेश्वर सभी में प्रधान और सभी
 में मुख्य ही है मित्र शत्रु और उदासीन किसीका भी नहीं इसी
 से परमेश्वर ही का मित्रादिक शब्दों से ग्रहण करना उचित है ।
 वृज् वरणे वरईप्सायाम् ॥ इन दो धातुओं से वरण शब्द सिद्ध
 होता है वृणोतिसर्वान्शिष्टान् मुमुक्षून्मुक्तान्धर्मात्मनोयस्सव-
 रणः । अथवा त्रियतेशिष्टैः मुमुक्षुभिः मुक्तैः धर्मात्मभिः यः स-

वरुणः परमेश्वरः अथवा वरयति शिष्टादीन् वर्यते वा शिष्टादिभिः
 सवरुणः परमेश्वरः जो वृणोति नाम स्वीकार कर्ता है शिष्ट सु-
 मुक्षु और धर्मात्माओं को उसका नाम वरुण है सो वरुण नाम
 परमेश्वर का है । व्रियते नाम शिष्टादिक जिसका स्वीकार कर्ते
 हैं उसका नाम वरुण है अथवा वरयति नाम जो सब को प्राप्त
 हो रहा है उसका नाम वरुण है वर्यते नाम और जो सब श्रेष्ठ
 लोगों को प्राप्त होने के योग्य होय उसका नाम वरुण है और
 यह भी अर्थ होता है कि वरुणा नाम श्रेष्ठः जो सभी से
 श्रेष्ठ होय उसका नाम वरुण है वैसा वरः वरो परमेश्वर ही है
 और दूसरा कोई भी नहीं । ऋगतिप्रापणयोः इस धातु से अर्य-
 मा शब्द सिद्ध होता है जो सभी के कर्मों की यथावत् व्यवस्था
 को जाने और पाप पुण्य करने वालों को यथावत् पाप और
 पुण्यों की प्राप्ति का सत्य सत्य नियम करे उसी का नाम अर्य-
 मा है इति परमेश्वर्ये इस धातु से इन्द्र शब्द की सिद्धि होती
 है इन्द्रति परमेश्वर्यवान् योभवति सइन्द्रः जिसका परम पेश्व-
 र्य होय उससे अधिक किसी का भी पेश्वर्य न होवै उसका नाम
 इन्द्र है वृहत् शब्द है इसके आगे पति शब्द का समास है । वृह-
 ताम्महतामाकाशादीनांपतिः सवृहस्पतिः । जो बड़े से भी बड़ा
 और सब आकाशादिक और ब्रह्मादिकों का जो स्वामी है उसका
 नाम वृहस्पति है । विष्णुव्याप्ती ॥ इस धातु से विष्णु शब्द
 सिद्ध हुआ है । विवेष्टिनामव्याप्नोतिचराचरजगदविष्णुः उरु
 नाम महान क्रमः पराक्रमोयस्यसउरुक्रमः जो सब जगत् में
 व्यापक होय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का है उसका

नाम उरुक्रम वही विष्णु है बृहवृहिवृद्धौ । इन धातुओं से ब्रह्म
 शब्द सिद्ध होता है जो सब के ऊपर बिराजमान होय और सब
 से बड़ा होय उसका नाम ब्रह्म है वायु का अर्थ तो उँकार के
 अर्थ से किया है वहीं जान लेना चाहिये शम् नाम है सुख का
 और कल्याण का भी नः यह पद से हम सब लोगों का ग्रहण
 होता है हे परमेश्वर उँकारादिक जितने नाम हैं वे आप ही के
 हैं आप प्रत्यक्ष ही ब्रह्म हैं त्वामेवप्रत्यक्ष म्ब्रह्मवदिष्यामि ॥
 आप ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा प्रत्यक्ष नाम, सब जगह
 में आप नित्य ही प्राप्त हो ऋतम्बदिष्यामि । आप की जो
 यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं कहूँगा और उसी को ही मैं करूँगा
 सत्यम्बदिष्यामि । और सत्य ही कहूँगा और करूँगा भी
 तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । ऐसा जो मैं आप की आज्ञा को क-
 हने वाला और करने वाला मेरी आप रक्षा करें और उस आज्ञा
 से मेरी बुद्धि विरुद्ध न होय । उसी आज्ञा को मैं जो करने
 वाला उसी आज्ञा से मैं विरुद्ध कभी न कहूँ क्योंकि जो आप
 की आज्ञा है धर्म रूपी ही है जो उससे विरुद्ध सो अधर्म है उसी
 आज्ञा को कहूँ और करूँ भी वैसी आप कृपा करें जब मैं उस
 आज्ञा को यथावत कहूँगा और करूँगा भी तब उस का मुख्य
 फल यही है कि आप की प्राप्ति का होना अवतुमामवतुवक्तार-
 म् । यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र में वह आदर के
 वास्ते है जैसे कि किसी ने किसी से कहा त्वंग्रामङ्गच्छगच्छ ।
 कहने से क्या जाना जाता है कि तूँ ग्राम को शीघ्र ही जा वैसे
 ही दूसरी बार पाठ से आप मेरी अवश्य ही रक्षा करें और

उँशान्तिशान्तिशान्तिः । यह जो तीन बार पाठ है उसका अ-
 भिप्राय यह है कि अध्यात्मताप जो शरीर में रोगादिकों से
 होता है दूसरा शत्रु व्याघ्र और सर्पादिकों से जो होता है उस-
 का नाम आधि भौतिक है तीसरा ताप वह है कि वृष्टि का
 अत्यन्त होना और कुछ भी वृष्टि का न होना अति शीत वा
 उष्णता का होना उसका नाम आधि दैविक ताप है हम लोगों
 की यह प्रार्थना है कि जगत के तीनों तापों की निवृत्ति आप
 की कृपा से हो जाय भवान् शन्नो भवतु । आप हम लोगों के अ-
 र्थात् सब संसार के कल्याण करने वाले हो आप से भिन्न कोई
 भी कल्याण कारक अथवा कल्याण स्वरूप नहीं है । इसे आप
 से ही प्रार्थना है कि सब जीवों के हृदय में आप ही आप प्रका-
 शित होवें इस मन्त्र का संक्षेप से अर्थ पूर्ण होगया और आगे
 अन्य नामों के अर्थ लिखे जाते हैं ॥ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुष-
 श्च । यह बचन यजुर्वेद का है जगत नाम प्राणियों का जो च-
 लते फिरते हैं तस्थुष अप्राणि नाम स्थावर जो कि पर्वत वृक्षा-
 दिक हैं उन सभी का जो आत्मा होय उसका नाम सूर्य है अ-
 तसातत्यगमने । धातु है इसे आत्मा शब्द सिद्ध हुआ अतति-
 सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा । जो सब जगत् में व्यापक होय उसका
 नाम आत्मा है और परश्चासावात्मा च परमात्मा । जो सब जी-
 वात्माओं से श्रेष्ठ होय उसका नाम परमात्मा है ईश्वर नाम
 सामर्थ्य वाले का है जो सब ईश्वरों में परम श्रेष्ठ होय उसका
 नाम परमेश्वर है ब्रह्मादिक देवों में एक से एक ऐश्वर्यवाला
 है जैसा कि मनुष्यों में एक से एक ऐश्वर्यवाला है वैसे ही

ब्रह्मादिक देवोंमें जो सब से श्रेष्ठ होय और चक्रवर्त्यादिक राजा-
 ओं से परम नाम श्रेष्ठ होय उसका नाम परमेश्वर है जो यह
 सब ईश्वरों का ईश्वर होय और जिसके तुल्य ऐश्वर्यवाला
 कोई भी न होय उसी का नाम परमेश्वर है पुत्र अभिषवे बूढ़
 प्राणिगर्भविमोचने । इन दो धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता
 है । अभिषवः उत्पादनम् प्राणिगर्भविमोचनञ्च । सुनाति सूतेवा
 उत्पादयति चराचरजगत्ससविता । जो सब जगत् की उत्पत्ति
 करै उसका नाम सविता है ॥ दिवुक्कीडाविजिगीषाव्यवहारयु-
 तिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ॥ इस धातु से देव शब्द की
 सिद्धि होती है । दीव्यतिसदेवः ॥ दीव्यति नाम स्वयं जो प्रका-
 श स्वरूप होय और जो सब जगत् को प्रकाश कर्ता है इससे
 परमेश्वर का नाम देव है ॥ क्रीडतेसदेवः क्रीडते नाम अपने
 आनन्द से अपने स्वरूप में आप ही जो क्रीड़ा को करै अथवा
 क्रीडामात्र से अन्य की सहायता के बिना जगत् को क्रीड़ा की
 नाई जो रचै वा सब जगत् के क्रीड़ाओं का आधार जो होय
 इससे परमेश्वर का नाम देव है । विजिगीषतेसदेवः विजिगीषते
 नाम सब का जीतने वाला और आप तो सदा अजेय है जिसको
 कोई भी न जीतसके इससे परमेश्वर का नाम देव है व्यवहा-
 रयति सदेवः व्यवहारयति नाम न्याय और अन्याय व्यवहारों
 का जो ज्ञातक नाम उपदेष्टा और सब व्यवहारों का जो आधार
 भी है इससे परमेश्वर का नाम देव है द्योतयति नाम । सब
 प्रकाशों का आधार जो अधिकरण है इससे परमेश्वर का नाम
 देव है स्तूयतेसदेवः । स्तूयते नाम सब लोगों को स्तुति करने के

योग्य होय और निन्दा के योग्य कभी न होय इससे परमेश्वर का नाम देव है ॥ मोदयतिसदेवः । मोदयति नाम आप तो आनन्द स्वरूप ही है औरों को भी आनन्द करावे जिसको दुःख का लेश कभी न होय इससे भी परमेश्वर का नाम देव है ॥ मादयतिसदेवः । मादयति नाम आप तो हर्ष स्वरूप होय जिसको शोक का लेश कभी न होय औरों को भी हर्ष करावे इससे भी परमेश्वर का नाम देव है ॥ स्वापयतिसदेवः । स्वापयति नाम प्रलय में सभी को शयन अव्यक्त में जो करावे इससे परमेश्वर का नाम देव है । कामयते काम्यतेवासदेवः । कामयते काम्यते नाम जिसके सब काम सिद्ध होय और जिसकी प्रीतिकी कामना सब शिष्ट लोग करें इससे भी परमेश्वर का नाम देव है ॥ गच्छतिगम्यतेवासदेवः । गच्छति गम्यते नाम जो सभी में गत नाम प्राप्त होय जानने के योग्य होय उसको कहते हैं देव देव नाम परमेश्वर का है देव शब्द के एकादश अर्थ हैं ॥ कुबिआच्छादने । इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है जो आकाशदिकों का आच्छादक है उसका नाम कुबेर है इससे परमेश्वर का नाम कुबेर है ॥ पृथुविस्तारे । इस धातुसे पृथिवी शब्द सिद्ध हुआ जो सब आकाशदिकों से विस्तृत है उस का नाम पृथिवी है इससे परमेश्वर का नाम पृथिवी है ॥ जलप्रति धाते । इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है ॥ प्रतिहन्तिअव्यक्तपरमाण्वादीनिपरस्परंतज्जलम् । जो अव्यक्त से व्यक्त को और एक परमाणु से दूसरे परमाणु को अन्योन्य संयोग और वियोग के वास्ते जो हनन और प्रतिहनन करने वाला होय

उसका नाम जल है इससे परमेश्वरका नाम जल है हनन नाम
 एक से एक को मिलाना प्रतिहनन नाम दूसरे से तीसरे को
 मिलाना तीसरे को चौथे से मिलाना जगत की उत्पत्ति समय
 में सभी का संयोग करने वाला और प्रलय समय में वियोग
 का करने वाला वैसा परमेश्वर ही है दूसरा कोई भी नहीं ॥
 जनीप्रादुर्भावे । ला आदाने इन धातुओं से भी जल शब्द सिद्ध
 होता है जनयति नाम उत्पादयतिसर्वजगत् तज्जम् लाति-
 गृह्णातिनाम आदत्ते चराचरजगत्तल्लम् जञ्चतल्लञ्चतज्ज-
 लम् ॥ ब्रह्म ज शब्द से सभी का जनक और ल शब्द से सभी
 का धारण करने वाला उसका नाम जल, जलनाम परमेश्वर
 का है काश्टदीप्तौ । उससे आकाश शब्द सिद्ध होता है ॥ आस-
 मन्तात सर्वतः सर्वजगत्प्रकाशतेस आकाशः । जो परमेश्वर
 सब जगह से और सब प्रकार से सभी को प्रकाशता है इससे
 परमेश्वर का नाम आकाश है ॥ अदभक्षणे । इससे अन्न शब्द
 सिद्ध होता है ॥ अत्तिभक्षयतिचराचरंजगत्तदन्नम् । जो चरा-
 चर जगत् का भक्षक है और काल को भी खा के पचा लेता
 है उसका नाम अन्न है इस में प्रमाण है । अद्यतेऽत्तिचभूतानि
 तस्मादन्नन्तदुच्यते । यह तैत्तिरीयोपनिषद् का बचन है ॥ अह-
 मन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः । यह भी
 उसी उपनिषद् में है ॥ अन्नमसीत्यान्नादः । अन्न शब्द से
 चराचर जगत् का जो ग्राहक उसका नाम अन्नाद है यह बचन
 परमेश्वर ही का है क्योंकि मैं अन्न हूं मैं ही अन्नाद हूं तीन बार
 इस श्रुति में पाठ आदर के वास्ते हैं जैसे कि त्वंप्रामदूच्छ

गच्छगच्छ । इस्से क्या लिया जाता है कि शीघ्र ही तूं ग्राम को जा और कहीं भी ठहरना नहीं इस प्रकार के व्यवहारों में जो बहुत बार का कहना है सो जैसे अनर्थक नहीं वैसे इस में भी अनर्थक नहीं इस विषय में व्यास जी का सूत्र भी प्रमाण है ॥ अत्ताचराचरग्रहणात् । अत्ता नाम खाने वाले का है उसी का नाम आनन्द है चराचर नाम जड़ और चेतन सब जगत् उस के ग्रहण करने से परमेश्वर का नाम अत्ता और आनन्द है जैसे कि गूलर के फल में कृमि उत्पन्न हो के उसी में रहते हैं और उसी में नाश हो जाते हैं इस्से परमेश्वर का नाम अत्ता अन्न और आनन्द है वस निवासं इस धातु से वसु शब्द सिद्ध होता है ॥ वसन्तिसर्वाणि भूतानियस्मिन्सवसुः । अथवा सर्वेषु भूतेषु यां वसतिसवसुः । सब आकाशादिक भूत जिस में रहते हैं उस का नाम वसु है अथवा सब भूतों में जो बास कर्ता है उसका नाम वसु है इस्से वसु परमेश्वर का नाम है ॥ रुदिरश्रुविमोचने । रुदेर्जिलापश्चइस धातु से और सूत्र से रुद्र शब्द सिद्ध होता है ॥ रोदयत्यन्यायकारिणोजनान्सरुद्रः । रोवाता है दष्ट कर्म करने वाले जीवों को जो उस का नाम रुद्र है इस में यह श्रुति का भी प्रमाण है । यन्मनसाध्ययतितद्वाचावदति यद्वाचावदति तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते । यह यजुर्वेद ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अर्थ है कि जो जीव मन से बिचारता है वही बचन से कहता है उसी को कर्त्ता है और जिसको कर्त्ता है उसी को ही प्राप्त होता है ऐसी

परमेश्वर को आज्ञा है कि जो जैसा कर्म करे सो वैसा ही फल पावे इस आज्ञा को कहने वाला परमेश्वर है उसकी आज्ञा सत्य ही है इससे जो जैसा करता है सो वैसा ही प्राप्त होता है इससे क्या आया कि दुष्ट कर्मकारी जितने पुरुष हैं वे सब दुष्ट कर्मों के फल प्राप्त होके रोदनहीं करते हैं इस कारण से परमेश्वर का नाम रुद्र है नारायण भी नाम परमेश्वर का है ॥ आपो नाराइतिप्रोक्ता आपां वै न सूनवः । तायदस्थायनं पूर्वन्ते न नारायणः स्मृतः ॥ यह श्लोक मनुस्मृति का है आप नाम जलका है और नारसंज्ञा भी जल की है और वे प्राण जलसंज्ञक हैं वे सब प्राण जिसका अयन नाम निवासस्थान है इससे परमेश्वर का नाम नारायण है सूर्य का अर्थ तो कर दिया है ॥ चदि आल्हादे । इस धातु से चन्द्रशब्द सिद्ध होता है चन्दतिसोयश्चन्द्रः जो आल्हाद नाम आनन्द स्वरूप होय और जो मुक्त पुरुष जिस को प्राप्त हो के सदा आनन्द स्वरूपही रहे उसके दुःख का लेश कभी न हाय इससे परमेश्वर का नाम चन्द्र है ॥ मणिधा-
तुर्गत्यर्थः । मङ्गेरलच् इससे मङ्गल शब्द सिद्ध हुआ ॥ मङ्गलि-
सायंमङ्गलः । जो आप तो मङ्गल स्वरूप ही हैं और सब जीवों के मङ्गल का वही कारण है इससे परमेश्वर का नाम मङ्गल है ॥ बुध अबगमने । इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है ॥ बु-
ध्यतेसायंबुधः । जो आप तो बोध स्वरूप होय और सब जीवों के बोधों का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम बुध है बृह-
स्पति का अर्थ प्रथम कर दिया है ॥ ईशुचिरपूतीभावे । इस

धातु से शुक्र शब्द सिद्ध होता है शुचिर्नाम । अत्यन्त पवित्र का जो आप तो अत्यन्त पवित्र होय औरों के पवित्रता का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम शुक्र है चरगतिभक्षणयोः । इस धातु से शनैस् अव्यय पूर्व पद से शनैश्चर शब्द सिद्ध होता है जां अत्यन्त धैर्यवान् होय और सब संसार के धैर्य का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम शनैश्चर है रहत्यागे । इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है जो सबसे एकान्त स्वरूप होय जिसमें कोई भी मिलान होय और सब त्यागियों के त्याग का हेतु होय इससे परमेश्वर का नाम राहु है ॥ कित निवासेरोगापनयनेच । इससे केतु शब्द सिद्ध होता है जो सब जगत् का निवासस्थान होय और सब रोगों से रहित होय मुमुक्षुओं के जन्म मरण आदिक रोगों के नाश का हेतु होय इससे परमेश्वर का नाम केतु है । यजदेवपूजासङ्गतिकरणशानेषु इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है ॥ इज्यते सर्वे ब्रह्मादिभिर्जनैस्सयज्ञः । सब ब्रह्मादिक जिसकी पूजा कर्ते हैं उसका नाम यज्ञ है ॥ यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः यज्ञ का नाम विष्णु है और विष्णु नाम है व्यापक का इस श्रुति से भी परमेश्वर का नाम यज्ञ है ॥ हुदानादनयोः । इस धातु से होम शब्द सिद्ध होता है ॥ इज्यते सांयं होमः । जो दान नाम देने के योग्य है और अदान नाम ग्रहण करने योग्य है उसका नाम होम है सब दानों से परमेश्वर का जो दान नाम उपदेश का करना और सब ग्रहणों से जो परमेश्वर का ग्रहण नाम परमेश्वर में दंड निश्चय का करना इस दान से वा ग्रहण से कोई भी उत्तमदान

वा ग्रहण नहीं है इससे परमेश्वर का नाम होम है ॥ बन्धबन्धने
 इस धातु से बन्धु शब्द सिद्ध होता है जिसने सब लोक
 लोकांतर अपने २ स्थान में प्रबन्ध करके यथावत् रक्खे हैं और
 अपने २ परिधि के ऊपर सब लोक भ्रमण करें इस प्रबन्ध के
 करने से किसी से किसी का मिलना न होय जैसे कि बन्धु
 का सहाय कारी होता है वैसे ही सब पृथिव्यादिकों का धारण
 करना और सब पदार्थों का रचन करना इससे परमेश्वर का
 नाम बन्धु है वा पाने पारक्षणे । इन दो धातुओं से पिता शब्द
 सिद्ध होता है जैसे कि पिता अपनी प्रजा के ऊपर कृपा और
 प्रीति को कर्ता ही है तैसे परमेश्वर भी सब जगत के ऊपर कृपा
 और प्रीति कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सब जगत का पिता
 है पितृणांपितापितामहः । जितने जगत में पिता लोग हैं उन
 सभी के पिता होने से परमेश्वर का नाम पितामह है ॥ पिता
 महानापिता प्रपितामहः । जगत में जितने पिताओं के पिता
 हैं उन सभी के पिता के होने से परमेश्वर का नाम प्रपितामह
 है ॥ मा माने माङ्माने शब्देच । इन दो धातुओं से माता शब्द
 सिद्ध होता है जैसे कि माता अपनी प्रजा का मान कर्ती है
 और लाड़न कर्ती है तैसे ही सब जगत का मान और लाड़न
 अत्यन्त कृपा और प्रीति करने से परमेश्वर का नाम माता है ॥
 श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हवा च सं उ प्राणस्य प्राणः । चक्षु-
 सश्चक्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्याऽऽस्मा लोका दमृता भवन्ति ॥ यह
 केनोपनिषद् का वचन है इसका यह अभिप्राय है कि जैसे
 श्रोत्रादिक अपने २ विषय को ग्रहण करते हैं तथा सब श्रोत्रादिकों

का और श्रोतादिक विषयों को उनकी क्रिया को भी यथावत् जानता है इससे परमेश्वर का नाम श्रोत्रका श्रोत्र है तथा मन का मन वाणी की वाणी प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु इससे परमेश्वर के नाम श्रोत्र मन वाणी प्राण और चक्षु ये सब हैं बाधयन् बुद्धिर्भवति चेतयन्चित्तम्भवति । नाम सब को चेताने वाले हैं इससे परमेश्वर का नामचित्त और बुद्धि है ॥ अहंकुर्वन्न-हङ्कारोभवति । नाम अहङ्करोतीत्यहङ्कारः जो अव्याकृतादिक सब जगत को मैंहीं कर्ता हूँ ऐसा जो ज्ञान का होना इससे परमेश्वर का नाम अहङ्कार है ॥ जीवप्राणधारणे । इस धातु से जीव शब्द सिद्ध होता है ॥ जीवयतिसर्वान्प्राणिनःसजीवः । जो सब जीव और प्राणों का जीवन् धारण करने वाला है इससे परमेश्वर का नाम जीव है ॥ आप्लव्याप्तौ । इस धातु से अप् शब्द सिद्ध होता है सब जगत में व्यापक होने से परमेश्वर का नाम आप है ॥ जनीप्रादुर्भावे इससे अज शब्द सिद्ध होता है ॥ नजाय-तइत्यजः । जिसका जन्म कभी न हुआ न है और न होगा इससे परमेश्वर का नाम अज है ॥ सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म । यह तैत्तिरो-योपनिषद् का बचन है ॥ अस्तीतिसत् सतेहितंसत्यम् जो सब दिन रहे जिसका नाश कभी न होय ॥ इससे परमेश्वर का नाम सत्य स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप होने से परमेश्वर का नाम ज्ञान है जिसका अन्त नाम सीमा कभी नहीं अर्थात् देश काल और वस्तु का परिच्छेद नहीं जैसे कि मध्यदेश में दक्षिण देश नहीं दक्षिण देश में मध्यदेश नहीं भूतकाल में भविष्यत्काल नहीं और दोनों में वर्तमान काल नहीं तैसे ही पृथिवी आकाश नहीं

और आकाश पृथिवी नहीं ऐसा भेद परमेश्वर में नहीं है ऐसा
 ब्रह्मही है किंतु सब देशों सब कालों और सब वस्तुओं में
 अखण्ड एक रस के होने से और कोई भा जिसका अन्त न
 लेसके इससे परमेश्वर का नाम अनन्त है दुरन्दिसमृद्धौ ।
 इससे आनन्द शब्द सिद्ध होता है जो सब समृद्धिमान् सदा
 आनन्द स्वरूप और मुमुक्षु मुक्तों को जिस की प्राप्ति से सब
 समृद्धि और नित्यानन्द के हाने से परमेश्वर का नाम आनन्द
 है ॥ सत् शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान में जान लेना
 और ज्ञान शब्द के व्याख्यान से चित् शब्द का अर्थ जान लेना
 इससे परमेश्वर को सच्चिदानन्द स्वरूप कहते हैं ॥ शुन्धशुद्धौ ।
 इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है जो आप तो शुद्ध होय जिसको
 कुछ मलीनता के संयोग का लेश कभी न होय और सब
 शुद्धियों के हेतु के हाने से परमेश्वर का नाम शुद्ध है बुध
 अवगमने । इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है जो सब बांधों
 का परमावधि नाम परम सीमा के होने से परमेश्वर का नाम
 बुद्ध है ॥ मुच्लृमाचने । इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है
 जो आप तो सदा मुक्त स्वरूप होय और सब मुक्त होने वालों
 के मुक्ति के साक्षात् हेतु होने से परमेश्वर का नाम मुक्त है ॥
 सदकारणवन्नित्यम् । जो सत् स्वरूप होय और कारण जिसका
 कोई भी नहीं इससे परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब मिलके
 ऐसा एक नाम हो जायगा ॥ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः । जो
 स्वभाव ही से नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त के होने से परमेश्वर
 का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ॥ डुकृञ् करणे । इस

धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है ॥ निर्गतः आकारोऽयस्मात्सनिराकारः । जिसका आकार कोई भी नहीं इससे परमेश्वर का नाम निराकार है ॥ अञ्जनं मायाऽविद्ययोर्नाम निर्गतमञ्जनं यस्मात् सनिरञ्जनः । माया नाम छल और कपट का है क्यों कि यह पुरुष मायावा है इससे क्या जाना जाता है कि यह छली और कपटी है अविद्या अज्ञान का नाम है जिस को माया और अविद्या का लेश मात्र सम्यन्ध कभी न हुआ न है और न होगा इससे परमेश्वर का नाम निरञ्जन है ॥ गणसंख्येने । इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है इसके आगे ईश शब्द रखने से गणेश शब्द सिद्ध होता है ॥ गणानां समूहानां जगतामीशस्स गणेशः । जो सब गणों का नाम संघातों का अर्थात् सब जगत् का ईश नाम स्वामी होने से परमेश्वर का नाम गणेश है ॥ विश्वस्य ईश्वरः विश्वेश्वरः । विश्वनाम सब जगत् का ईश्वर होने से परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है ॥ कूटस्थः । जिसमें सब व्यवहार होय आप सब व्यवहारों में व्याप्त होय और सब व्यवहार का आधार भा होय परन्तु जिसके स्वरूप में व्यवहार का लेश मात्र भी विकार न होने से परमेश्वर का नाम कूटस्थ है जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं वेही अर्थ देवी शब्द के जान लेना चाहिये ॥ शक्नुयती । शक्नोति-ययासाशक्तिः जो सब पदार्थों को रचने का सामर्थ्य जिसमें है इससे परमेश्वर का नाम शक्ति है ॥ लक्षदर्शनाङ्गुनयोः । इससे लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है लक्षयति नाम दर्शयति चराचरं जगत् सालक्ष्मीः जो सब जगत् को उत्पन्न करके देखावे उसका नाम लक्ष्मी है ॥ अङ्गुयति चिन्हयति वा चराचरं जगत्सालक्ष्मीः । जो

सब जगत के चिन्हों को अर्थात् नेत्र नासिकादिक और पुष्प पत्र मूलादिक एक से एक विलक्षण जितने चिन्ह हैं उनके रचने और प्रकाशक के होनेसे परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है ॥ लक्ष्म्यतेवेदादिमिश्रशास्त्रैर्ज्ञानमिश्रसापिलक्ष्मीः । वेदादिक शास्त्र और ज्ञानियों का लक्ष्यनाम दर्शन के योग्य होने से परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है ॥ सृगतौ । इससे सरस्वती शब्द से मतुप् और डाप् प्रत्यय के करने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है सरोनाम विज्ञानम् विज्ञानं नाम विविधं यत् ज्ञानम् तत् विज्ञानम् सरस्व शब्द विज्ञान का वाचक है विविधनाम नानाप्रकार शब्द शब्दों का प्रयोग और शब्दार्थ सम्बन्धों वा यथावत् जो ज्ञान उसका नाम विज्ञान है ॥ सरोनाम विज्ञानं विद्यते यस्य सा सरस्वती । सर नाम विज्ञान से अखण्डित विद्यमान है जिसको उसका नाम सरस्वती है वैसा परमेश्वर ही है इससे सरस्वती नाम परमेश्वर का है ॥ सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्य स सर्वशक्तिमान् । जिसको सब शक्ति नाम सब सामर्थ्य विद्यमान होय उसका नाम सर्व शक्तिमान् है अर्थात् जो किसी का लेशमात्र सामर्थ्य का आश्रय न लेवे और सब जगत उसका आश्रय कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सर्व शक्तिमान् है धर्मन्याय और पक्षपात का त्याग ये तीन नाम एक अर्थ के वाचक हैं ॥ प्रमाणैरर्थपरीक्षणन्यायः । यह न्यायशास्त्र सूत्रों के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का वचन है जो प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से सत्य सत्य सिद्ध होय उसका नाम न्याय है ॥ न्यायङ्कर्तुं शीलमस्य सोऽयं न्यायकारी । जिसका न्याय करने ही का

स्वभाव होय और अन्याय करने का लेशमात्र सम्बन्ध कभी न होय ऐसा परमेश्वर ही है इससे परमेश्वर का नाम न्यायकारी है दय दान गति रक्षण हिंसादानेषु । इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है ॥ दय्यतेयासादया । दान नाम अभय का देना गति-नाम यथावत् गुण दोनों का विज्ञान रक्षण नाम है सब जगत की रक्षा का करना हिंसा नाम दुष्ट कर्मकारियों को दण्ड का होना आदान नाम सब जगत के ऊपर वात्सल्य से कृपा का करना इसका नाम दया है ॥ दयाविद्यतेयस्यसदयालुः । उस दया के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयालु है ॥ सदेवसोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम् । यह छान्दोग्योपनिषद् का बचन है इसका अभिप्राय यह है कि हे सोम्य हे श्वेतकेतो श्वेतकेतु के जो पिता उद्दालक वे उससे कहते हैं अग्रे नाम सृष्टि जब उत्पन्न नहीं भई थी तब एक अद्वितीय ब्रह्म परमेश्वर ही था और कोई भी नहीं था वैसा कोई परमेश्वर से भिन्न न हुआ न है और न होगा सदेव नाम जिसका नाश किसी काल में कभी न होय ॥ इससे श्रुति में सदेव यह बचन का पाठ है ॥ एकम् एव और अद्वितीयम् ये तीनों शब्दों से यह अर्थ जाना जाता है कि ॥ सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यंब्रह्मास्तीति । सजातीय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मनुष्यों का होना विजातीय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न विजातीय पाषाण और स्वगत भेद यह है कि जैसे मनुष्य में नाक कान सिर पाँव एक से एक भिन्न अवयव हैं तैसे ही परमेश्वर में तीन प्रकार के भेद नहीं जब सजातीय परमेश्वर से भिन्न कोई

दूसरा वैसा ही परमेश्वर होय तब तो सजातीय भेद होय ऐसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है इससे परमेश्वर में सजातीय भेद नहीं है जैसे परमेश्वर का न्यायकारित्वादि गुण स्वभाविक हैं तैसा ही परमेश्वर से भिन्न अन्यायकारित्वादि विशिष्ट गुणवान् दूसरा विरुद्ध स्वभाव परमेश्वर होय तब तो परमेश्वर में विजतीय भेद आसकै जैसा कि खुदा के विरुद्ध शैतान ऐसा कभी नहीं इससे परमेश्वर में विजातीय परिच्छेद नहीं परमेश्वर निराकार और निरवयव है वैसे ही कोई प्रकार का भेद नहीं है इससे परमेश्वर में स्वगत परिच्छेद नहीं इससे परमेश्वर का नाम अद्वितीय है यही अद्वैत शब्द का अर्थ है ॥

द्वयोर्भावोद्धिताद्वैतैवद्वैतम् नविद्यतेद्वैतयस्मिन्यस्यवातद्वैतम् । दोनों विद्यमान ईश्वरों का जो होना उसका नाम द्विता द्विता जिसको कहते हैं उसी का नाम द्वैत है नहीं है विद्यमान द्वैत जिसमें जिसको वा उसका नाम अद्वैत है अद्वितीय और अद्वैत परमेश्वर ही का नाम है ॥ निर्गताः जन्मादयः अविद्यादयः सत्त्वादयः गुणाः यस्मात् सनिर्गुणः परमेश्वरः । जगत् के जन्मादिक अविद्यादिक और सत्त्वादिक गुणों से भिन्न हैं अर्थात् जगत के जितने गुण हैं वे परमेश्वर में लेश मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इससे परमेश्वर का नाम निर्गुण है सच्चिदानन्दादिगुणैः सहवर्तमानत्वात्सगुणः अपने नित्य स्वाभाविक सच्चिदानन्दादिक गुणों से सदा सहवर्तमान होने से परमेश्वर का नाम सगुण है कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जो कि केवल निर्गुण अथवा सगुण होय जैसे

कि पृथिवी में गन्धादिक गुणों के योग होने से सगुण है और वही पृथिवी चेतन और आकाशादिकों के गुणों से रहित होने से निर्गुण भी है वैसे ही अपने सर्वज्ञादिक गुणों से सदा सहित होने से परमेश्वर का नाम सगुण है और उत्पत्ति स्थिति नाश जड़त्वादिक जगत के गुणों से रहित होने से परमेश्वर निर्गुण भी है वैसे सब जगहों में विचार कर लेना ॥ सर्वजगता-न्तर्यन्तुं शीलमस्य सोऽन्तर्यामी । जो सब जगत के भीतर बाहर और मध्य में सर्वत्र व्याप्त होके सब को जानते हैं और सब जगत को नियम में रखने से परमेश्वर का नाम अन्तर्यामी है न्यायकारी नाम के अर्थ में शब्द की व्याख्या करदी है उससे जान लेना धर्मेण राजते सधर्मराजः अथवा धर्मराजयति प्रकाशयति सधर्मराजः । धर्म न्याय का और न्याय पक्षपात के त्याग का नाम है तिस धर्म से सदा प्रकाशमान होय अथवा सदा धर्म का प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम धर्मराज है ॥ सर्वजगत्करातीति सर्वजगत्कर्ता सो सब जगत् का करने वाला होने से परमेश्वर का नाम सर्व जगत् कर्ता है ॥ निर्गतं भयं यस्मात्सन्निर्भयः । जिसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं होता है इससे परमेश्वर का नाम निर्भय है ॥ न विद्यते आदिः कारणं यस्य सः अनादिः । जिसका कारण कोई भी नहीं और अपने तो सब जगत का आदि कारण है इससे परमेश्वर का नाम अनादि है ॥ अणोरणीयान्महतोमहीयान् । यह मुण्डकोपनिषद् का बचन है जो सब सूक्ष्म पदार्थों से अत्यन्त सूक्ष्म के होने से परमेश्वर का नाम सूक्ष्म है और जो सब

बड़ों में अत्यन्त बड़ा है इससे परमेश्वर का नाम महान् है सब कल्याण गुणों से सदा युक्त रहने से परमेश्वर का नाम शिव है ॥ भगोविद्यतेयस्यसभगवान् । जो अनन्त ज्ञान अनन्त वैराग्यादिक नित्य गुणों से युक्त होने से परमेश्वर का नाम भगवान् है ॥ मानयतिचराचरजगत् । अथवा सर्ववेदादिभिः शशास्त्रैः शिष्टैश्चमन्यतेयः समनुः । जो सब जगत का मान करै अथवा सब वेदादिक शास्त्र और शिष्टलोक जिसको अत्यन्त मानेँ इससे परमेश्वर का नाम मनु है ॥ चिन्तितुंयोग्यश्चित्यःनचिन्त्योऽचिन्त्यः । जो विषयासक्त पुरुषों से चिन्तने में नाम सम्यक् जानने में नहीं आते इससे परमेश्वर का नाम अचिन्त्य है परन्तु ऐसा ज्ञान ज्ञानियों को होता है कि सर्व व्यापक जो परमेश्वर सो हृदय देश में भी है उस हृदयस्थ व्यापक परमेश्वर को जानने से सब अनन्त जो परमेश्वर उसका ज्ञान निश्चित होता है जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर है वैसा ही सर्वत्र है जैसे कि समुद्र के जलका एक बिन्दु जीभ के ऊपर रखने से उसके स्वादादिकगुणों के जाननसे सब समुद्र के जल का ज्ञान होजाता है वैसे ही परमेश्वर का दृढ़ ज्ञान ज्ञानियों को होजाता है ॥ प्रमातुंयोग्यः प्रमेयः नप्रमेयः अप्रमेयः । जो परिमाणों से जिसका परिमाण तौलन नहीं होता इतना ही परमेश्वर में सामर्थ्य है ऐसा कोई भी नहीं कह सका और न जान सका है इससे परमेश्वर का नाम अप्रमेय है ॥ प्रमदितुं नाम उन्मदितुंशीलमस्यसप्रमादी नप्रमादी अप्रमादी । जिस को प्रमाद नाम उन्मत्तता के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है

इस्से परमेश्वर का नाम अप्रमादो है ॥ विश्वंविभर्तीतिविश्वंभरः जो विश्व का धारण और पोषण का कारण होने से परमेश्वर का नाम विश्वम्भर है कलसंख्याने । इस धातु से काल शब्द सिद्ध होता है ॥ कलयतिसर्वजगत् सकालः जो सब जगत की संख्या और परिमाण को आदि अन्त मध्य को यथावत् जानने से परमेश्वर का नाम काल है उसका काल कोई भी नहीं है और वह काल का भी काल है ॥ प्रीञ्जतर्पणेकान्तौच । इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है ॥ प्रीणातिसर्वान्धर्मात्मनः । अथवा प्रीयतेधर्मात्मभिः सप्रियः । जो सब शिष्टों को और मुमुक्षुओं को अपने आनन्द से प्रसन्न करदे अथवा जिसको प्राप्त होके सब जीव प्रसन्न हो जाँय इससे परमेश्वर का नाम प्रिय है शिव नाम कल्याण का है जो आप तो कल्याण स्वरूप होय और जिसको प्राप्त होके जीव भी कल्याण स्वरूप होय इस्से परमेश्वर का नाम शिवशंकर है इतने सौ १०० नाम परमेश्वर के विषय में लिख दिये परन्तु इन से भिन्नभी बहुत अनन्त नाम हैं उन का इसी प्रकार से सज्जन लोक विचार कर लें कुछ थोड़ा सा परमेश्वर के विषय में मैंने लिखा है किञ्च वेदादिक शास्त्रों में परमेश्वर के विषय में जितना ज्ञान लिखा है उसके आगे मेरा लिखना ऐसा है कि समुद्र के आगे एक बिन्दु भी नहीं और जो यह लिखा है सो केवल उन वेदादिक शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिये लिखा है जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन में प्रवृत्त होंगे और जब उन शास्त्रों को ऋषि मुनियों के व्याख्यान की रीति से

पढ़के विचारेंगे तब सब लोगोंको परमेश्वर और अन्य पदार्थों का भी यथावत् ज्ञान होगा अन्यथा नहीं इस प्रकरण का नाम मङ्गलाचरण है ऐसा कोई कहे कि मङ्गलाचरण आदि मध्य और अन्त में किया जाता है ऐसा आप भी करेंगे वा नहीं ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि वह बात मिथ्या है आदि मध्य और अन्त में जो मङ्गल करेगा तो आदि और मध्य के बीच में अमङ्गल ही को लिखेगा इससे यह बात मिथ्या है किन्तु शिष्टों को तो सदा मङ्गल ही का आचरण करना चाहिये और अमङ्गल का कभी नहीं इसमें कपिल ऋषि का प्रमाण भी है ॥ मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्च लुप्तितश्चेति । इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि मङ्गल नाम सत्य सत्य धर्म जो ईश्वर की आज्ञा उसका यथावत् आचरण उस का नाम मङ्गलाचरण है उस मङ्गलाचरण के करने वाले उन का नाम शिष्ट है उस शिष्टाचार के हेतु से मङ्गल ही का आचरण करना चाहिये और जो मङ्गल का आचरण करने वाले हैं उनको मङ्गल रूप ही फल होता है अमङ्गल कभी नहीं और श्रुतिसे यही आता है कि मङ्गल ही का आचरण करना चाहिये यान्यनवधानिकर्माणि तानि संवितव्यानि नोदतराणीति । इस का यह अभिप्राय है कि अनवद्य नाम श्रेष्ठ ही का है धर्म रूप ही मङ्गल कर्म करना चाहिये अधर्म रूप अमङ्गल धर्म कभी न करना चाहिये इससे क्या आया कि आदि अन्त और मध्य ही में मङ्गलाचरण करना चाहिये यह बात मिथ्या जानी गई कि सदा मङ्गलाचरण ही करना चाहिये अमङ्गल का कभी नहीं

और आज कल के पण्डित लोक जो कि मिथ्या ग्रंथ रचते हैं सत्यशास्त्रों के ऊपर मिथ्या टीका रचते हैं उनके आदि में जो श्रीगणेशायनमः शिवायनमः सीतारामाभ्यान्नमः दुर्गायैनमः राधाकृष्णाभ्यान्नमः बटुकायनमः श्रीगुरुवरणारविन्दाभ्यान्नमः हनुमतेनमः । भैरवायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान् मिथ्या ही जान लेवें क्योंकि वेदों में और ऋषि मुनियों के किये ग्रंथों में किसी स्थान में भी ऐसे लेख देखने में नहीं आते हैं ऋषि लोक अथ शब्द का और उँकार शब्द का पाठ आदि में कर्ते हैं सो अधिकारार्थ नाम इतनी विद्या होने से इस शास्त्र पढ़ने का अधिकारी होता है वा आनन्तर्यार्थ आनन्तर्यार्थ नाम एक शास्त्र को करके उसके पीछे दूसरे का जो रचना अथवा एक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस वास्ते उँकार और अथ शब्द का पाठ ऋषि मुनि लोग कर्ते हैं उँकार वेदेषु अथकारंभाष्येषु यह कात्यायन मुनिकृतप्रातिशाख्य का वचन है वैसे ही मैं दिखाता हूँ अथ शब्दानुशासनम् अथेत्ययंशब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यजे यह व्याकरण महाभाष्य के प्रारम्भ का वचन है ॥ अथातोधर्मजिज्ञासा । यह भी मीमांसा शास्त्र के आरम्भ का वचन है ॥ अथातोधर्मव्याख्या स्यामः । यह वैशेषिक दर्शन शास्त्र का प्रथम सूत्र है ॥ प्रमाण प्रमेयेत्यादि ॥ यह न्यायदर्शन शास्त्र के आरम्भ का वचन है ॥ अथयोगानुशासनम् यह पातञ्जलदर्शन के प्रारम्भ का वचन है अथत्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । यह साङ्ख्य-दर्शन शास्त्र के आरम्भ का वचन है ॥ अथातोब्रह्मजिज्ञासा ।

यह वेदान्त शास्त्र के प्रारम्भ का बचन है ॥ ओमित्येतदक्षर-
मुद्गीथमुपासीत । यह छान्दोग्य उपनिषद् के प्रारम्भ का बचन
है ॥ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वन्तस्योपव्याख्यानम् । यह माण्डू-
क्य उपनिषद् का बचन है इत्यादिक और भी जानलेने देखना
चाहिये कि ऋषि लोगों ने और वेदों में भी अथ और उँकार
अग्न्यादिक भी चारों वेदों के आरम्भ में अग्नि तथा इत् और
शम् ये शब्द देखने में आते हैं परन्तु श्रीगणेशायनमः इत्यादिक
बचन किसी वेद में और ऋषियों के ग्रन्थों में भी नहीं देखने
में आते हैं इससे क्या जाना जाता है कि वेदादिक शास्त्रों से
और ऋषि मुनियों के किये ग्रंथों से भी यह नवीन लोगों का
प्रमाद ही है ऐसा ही शिष्ट लोगों को जानना चाहिये और
वैदिक लोक हरिःओम् इस शब्द का पठन पाठन के आरम्भ में
उच्चारण कर्ते हैं यह सत्य है वा नहीं । यह भी मिथ्या ही है
क्योंकि उँकार का तो ऋषि ग्रंथों के प्रारम्भ में पाठ देखने में
आता है परन्तु हरिः शब्द का पाठ कहीं देखने में नहीं आता
है इससे हरिः शब्द का पाठ तो मिथ्या ही है पूर्वोक्त प्राति-
शाख्य के प्रमाण से उँकार तो उचित ही है यह प्रकरण तो
पूर्ण हो गया इससे आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥
इति श्रीमद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभा-
षाविरचिते प्रथमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १ ॥

अथशिक्षावक्ष्यामः । मातृमान्पितृमानाचार्यवान्पुरुषोवेद
इतिश्रुतिः । प्रथम तो सब जनों को माता से शिक्षा होनी
उचित है जन्म से लेके तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष पर्यंत अपने

संतानों को सुशिक्षा अवश्य करै प्रथम तो सुश्रुत और चरक जो वैद्यक शास्त्र ग्रंथ हैं उनकी रीति से शरीर के स्वभाव के अनुकूल दुग्धादिकों में औषधों को मिला के वा संस्कार करके पुत्रों को और कन्याओं को पिलावे अथवा जो स्त्री उनको अपना दूध पिलावै सोई स्त्री उन श्रेष्ठ पदार्थों का भोजन करै जिससे कि उसी के दूध में उनका अंश आ जायगा जिससे बालकों के भी शरीर की पुष्टि बल और बुद्धि वृद्धि होय और शुद्ध स्थान में उनका रखना चाहिये शुद्ध सुगन्ध देशमें बालकों को भ्रमण कराना चाहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन अथवा दूसरे तीसरे दिन धनाढ्य लोग और राजा लोग दासी वा अन्य स्त्री की परीक्षा करके कि उसके शरीरमें रोग न होय और दूध में भी रोग न होय उसके पास बालक को रख दें और वही स्त्री उनका पालन करै परन्तु माता उस स्त्री के और बालकों के भी शिक्षा के ऊपर दृष्टि रखवै और जो असमर्थ लोग हैं जिनको दासी वा अन्यस्त्री रखने का सामर्थ्य न होयतो छेरी अथवा गाय वा भैसोंके दूधसे बालकों का पोषण करें जहां छेरी आदिकों का अभाव होय वहां जैसा होसके वैसा करें और अज्जनादिकों से नेत्रादिकों को भी पुष्टि से रोग निवारणार्थ करें परन्तु बालकों की जो माता है सो उन्हीं को दूध कभी न देवै स्त्रीके दूध देने से स्त्री का शरीर निर्वल और क्षीण हो जायगा जो स्त्री प्रसूत हुई वह भी अपने शरीर की रक्षा के लिये श्रेष्ठ भोजनादिक करै जो कि औषधवत् होय जिस्से फिर भी युवावस्था की नाई उसका शरीर होजाय और दूध के रक्षा

के वास्ते उक्त वैद्यकशास्त्र में जैसा वह औषध सो यथावत् संपादन करके स्तन के ऊपर लेपन करके उस मार्ग के रोकदेवै जिस्से कि दूध न निकल जाय इससे स्त्री का शरीर फिर भी पूर्ण बलवान् होजाय जैसे कि युवती का शरीर उसके तुल्य उसका भी शरीर होजायगा इससे जो सन्तान होगा सो वैसा ही फिर बलवान् और निरोग होगा जो उक्त वैद्यकशास्त्र में जैसा कि रीति लिखीहै उसी प्रकार के लेपन से योनिका संकोच और योनि का शोधन भी स्त्री लोंग करें इससे अपने पति का भी बल क्षीण न होगा जब कुछ बालक लोग समर्थ होय तब उनको चलने बैठने मलमूत्र के त्याग और शौच नाम पवित्रता की शिक्षा करें और हस्त पाद मुख नेत्रादिकों की सुचेष्टा की शिक्षा करें जिस्से कि किसी श्रद्ध से वे बालक लोग कुचेष्टा न करें और खाने पीने की भी यथावत् शिक्षा करें बालकों की जिह्वा का शोधन करावै क्योंकि कोमल जिह्वाके होने से अक्षरों का उच्चारण स्पष्ट होगा औषधों से और दन्तधावन से फिर बालक को बोलने की शिक्षा करें तब माता श्रेष्ठ वाणी से स्थान और प्रयत्न के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका औष्ठ तो स्थान है और दोनों ओष्ठों का मिलना सो स्पर्श प्रयत्न है ओष्ठ स्थान के और स्पर्श प्रयत्न के विना पकार का शुद्ध उच्चारण कभी न होगा । ऐसे ही सब वर्णों का स्थान और प्रयत्न ह्रस्व और दीर्घ विचार के माता उच्चारण करें वैसाही बालकों को करावै जिस्से कि वे बालक शुद्ध उच्चारण करें गमन, आसन, सोना,

बैठना, इसकी भी शिक्षा माता करै जिस्से कि सब कर्म युक्त युक्तही करै और यह भी उपदेश उनकी माता करै कि माता पिता तथा ज्येष्ठ बन्धादिक मान्य लोगों को नमस्कार बालक लोग करै रोदन हास्य और क्रीडासक्तक भी वे न होवें बहुत हर्ष शोक भी न करै उपस्थ इन्द्रिय को हस्त से नेत्र नासिका-दिकों के बिना प्रयोजन से मर्दन अथवा स्पर्श न करै क्योंकि निमित्त से बिना उपस्थेन्द्रिय का मर्दन और बारम्बार स्पर्श के करने से वीर्य की क्षीणता होगी और हस्त दुर्गन्ध युक्त भी होगा इससे व्यर्थ कर्म न करना चाहिये इतनी शिक्षा बालकों को पांच वर्ष तक करना चाहिये उसके पाँछे माता और पिता अक्षर लिखने की और पढ़ने की शिक्षा करै देवनागराक्षर और अन्यदेशों के भाषाक्षरों का लिखने पढ़ने का अभ्यास ठीक २ करावै स्पष्ट लिखने पढ़ने का अभ्यास हो जाय इससे यह भी अवश्य शिक्षा करना चाहिये और भूत प्रेतादिक हैं ऐसा विश्वास बालक लोग कभी न करै क्योंकि वह बात मिथ्याही है जब भूत प्रेतादिकों की बात सुनके उनके हृदय में मिथ्या भय हो जाता है तब किसी समय में अन्धकार होनेसे शृगालादिक पशु पक्षि और मूयक मार्जारादिक अथवा चौर वा अपने शरीर की छाया देखने से शृगालादिकों के भागने का शब्द सुनके उसके हृदय में पूर्व सुनने के संस्कार के होने से अत्यन्त भूत प्रेतादिकों का विश्वास होने से भयभीत होके कम्प और ज्वरादिक होते हैं इससे बहुत दुःख से पीड़ित होते हैं इससे यह शङ्का का बहुत रीति से निवारण करना चाहिये

जिस्मे कि उनको कभी भूत प्रेतादिकों के होने में निश्चय न होय वैद्यक शास्त्र में बहुत से मानस रोग लिखे हैं वे जब होते हैं तब उन्मत्त होके अन्यथा चेष्टा मनुष्य कर्ता है तब निर्बुद्धि लोग जानते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर में भूत वा प्रेत आगया है फिर वे मिलके बहुतसे पाखण्ड कर्ते हैं कि मैं मंत्र से भाड़ भूड़ के पांच रुपैया मुझ को देता अभी निकाल देऊं फिर उन के सम्बन्धी लोग उन पाखण्डियों से कहते हैं कि हम पांच रुपैया देंगे परन्तु इसके भूत को जल्दी आप लोग निकाल दें फिर वे मिल के मृदङ्ग भांभ इत्यादिकों को लेके उसके पास आके बजाने गाते हैं फिर एक कोई पाखण्ड से उन्मत्त होके नाचता कूदता है कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रविष्ट हुआ है वह भूत कहता है कि मैं न निकलूंगा इसका प्राण लेही के निकलूंगा वह नाचने कूदने वाला कहता है कि मैं देवी वा भैरव हूं मुझ को एक बकरा और मिठाई, वस्त्र देओ तो मैं इस भूत को निकाल देऊं तब उनके सम्बन्धी कहते हैं कि जो तुम चाहो सो लेलो परन्तु इस भूतको आप निकाल दें सब लोग उस उन्मत्त के गोड़ पैं गिर पड़ते हैं तब तो उन्मत्त बहुत नाचता कूदता है परन्तु कोई बुद्धिमान् उसको एक थपेड़ा वा जूता मार दें तब शीघ्र ही उसकी देवी वा भैरव भाग जाते हैं क्योंकि वह केवल धूर्त धनादिक हरण करने के लिये पाखण्ड कर्ता है जे नाम मात्र तो पण्डित हैं ज्योतिषशास्त्र का अभिमान कर्के कहते हैं कि सूर्यादि ग्रह क्रूर इनके ऊपर आये हैं इस्से यह पुरुष पीड़ित

है परन्तु इसके ग्रहों की शान्ति के लिये दान पाठ और पूजा जो करावै तो ग्रहों की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी उनको बहुत पीडा होगी और इनका मरण हो जाय तो आश्चर्य नहीं इनसे कोई पूछे कि सूर्यादिक ग्रह सब आकाश में रहते हैं वे सब लोक हैं जैसा कि पृथिवी लोक है कैसे वे पीडा कर सकते हैं और जो तापादिक उनके तेज हैं सब के ऊपर समान ही प्रकाश है कैसे एक के ऊपर क्रूर होके दुःख दे और दूसरे को शान्त होके सुख दे वह बात कभी नहीं हो सकती है जितने धनाढ्य और राजा लोग हैं उनके ऊपर सब मिल के आप के ऊपर क्रूर ग्रह आये हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि दरिद्रों से तो इतना धन नहीं मिल सका है इससे उन धनाढ्यों के पास जाके बारम्बार ग्रहों की कथा से भय देखा के बहुत धन को हरण कर लेते हैं जो कोई बुद्धिमान् उन से ऐसा बहे कि आप पण्डित लोग अपने घर में ग्रहों की शान्ति के लिये पूजा पाठ दान वा पुण्य क्यों नहीं कराते हैं तब वे सब पुरोहित पण्डितादिक मिलके कहते हैं कि तू नास्तिक हो गया इस रीति से भय देखा के उनको उपदेशादिक बहुत प्रकार कह के उसी मार्ग में ले आते हैं परन्तु कोई बुद्धिमान् होता है सो उन के जाल में नहीं आता है वैसे ही मुहूर्त बिषय अथवा यात्रा में जाल रचते हैं धन लेने के लिये तथा जन्मपत्र का जो रचन होता है सो भी मिथ्या है वह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि जन्म पत्र रच के पण्डित उसका फल उनके पास आके कहते हैं इस बालक का १० वां वर्ष

अथवा ३०वाँ वर्ष जब आवेगा तब इसके ऊपर बहुतसे क्रूर ग्रह आवेंगे यह बहुत सी पीड़ा पावेगा यह मरजावे तोभी आश्चर्य नहीं इस बात को सुन के बालक के माता अथवा पितादिक शोकातुर हो जाते हैं इससे इस पत्र का नाम शोक पत्र ही रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये इसको बुद्धिमान् मिथ्या ही जानें रोग निवृत्ति के लिये औषधादिक अवश्य करें इस रीति से बालकों को प्रथम ही माता वा पिता को शिक्षा का निश्चय करना वा कराना उचित है मारण मोहन उच्चाटन बशीकरणादिक विषय में सत्यत्व प्रतिपादन कहत हैं सो भी मिथ्या जानना चाहिये और तांबे का सोना कर्ता है पारे की चांदी बनाता है यह भी बात मिथ्या जानना चाहिए फिर उन बालकों को हृदय में अच्छी रीति से यह बात निश्चय कराना चाहिये कि वीर्य की रक्षा करने में निश्चित बुद्धि होय क्यों कि वीर्य की रक्षा से बुद्धि बल पराक्रम और धैर्यादिक गुण अत्यन्त बढ़ते हैं इससे बालकों को बहुत सुख की प्राप्ति होती है इसमें यह उपाय है कि विषयोंकी कथा और विषयी लोगोंका सङ्ग विषयों का ध्यान कभी न करें श्रेष्ठ लोगों का सङ्ग विद्या का ध्यान और विद्या ग्रहण में प्रीति सदा हाने से विषयादिकों में कभी प्रवृत्त न होंगे जब तक ब्रह्मचर्य की पूर्ति और विवाह का समय न होय तब तक उन बालकों का माता पितादिक सर्वथा रक्षा करें और ऐसा यत्न करें कि जिसमें अपने बालक मूर्ख न रहें किसी प्रकार से भ्रष्ट भी न होय ऐसे ७ सात वर्ष

वा ८ आठवर्ष तक माता पिता यत्न करें प्रथम जो श्रुति लिखी थी कि मातृमान् नाम मात्रा शिक्षितः प्रथम माता से उक्त प्रकार से अवश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृमान नाम पिता से भी शिक्षा होनी चाहिये आचार्यवान् नाम पांच वर्ष के पीछे व ८ आठवर्ष के पीछे आचार्य की शिक्षा होनी चाहिये जब तीनों से यथावत् शिक्षित पुत्र वा कन्या होंगे तब शिष्ट होंगे अन्यथा पशुवत् होंगे मनुष्य गुण जे हैं विद्यादिक वे कभी न आवेंगे और विद्यारूप धन की सन्तान को प्राप्ति कराना यही माता पिता और आचार्य का मुख्य फल है कि उनका लाड़न कभी न करना कराना चाहिये क्यों कि लाड़न में बहुत से दोष हैं और ताड़न में बहुत से गुण हैं इस में व्याकरण महाभाष्य की कारिका का प्रमाण है ॥ सामृतैः पाणिभिर्गन्ति गुरुवोनविषोक्षितैः । लाड़नाश्रयिणोदोषा स्तडनाश्रयिणोगुणाः ॥ इस का यह अर्थ है कि सामृतैः नाम अमृत के तुल्य ताड़न है जैसा कि हाथ से किसी की कोई अमृत देव वैसा ही बालकों का ताड़न है क्यों कि जो वे ताड़न से श्रेष्ठ शिक्षा को और सद्ब्रिद्या को ग्रहण करेंगे तब उनका प्रतिष्ठा सुख और मान सर्वत्र प्राप्त होगा उससे धन और आजीविका भी उन को सर्वत्र हांगी वे बहुत सुखी होंगे सामृतैः पाणिभिर्गन्ति नाम सदा गुरु लोक ताड़ना कर्ते हैं न विषोक्षितैः नाम विष से युक्त जो हाथ उससे जो स्पर्श वह दुःख ही का हेतु होता है वैसा अभिप्राय उनका नहीं है किञ्च हृदय में तो कृपा परन्तु केवल गुण ग्रहण कराने के लिये माता पिता तथ गुरुवादि ताड़न कर्ते हैं क्योंकि

लाड़ना श्रयिणोदोषाः नाम जो अपने सन्तानों का लाड़न करेंगे तो वे मूर्ख रहजायंगे पीछे जो कुछ उनके अधिकार में धन वा राज्य रहेगा उसका वे न पालन करेंगे न अधिक वृद्धि होगी उन पदार्थों का नाश ही करदेंगे फिर वे अत्यन्त दुःखी होजायंगे और दूसरों के आधीन रहेंगे यह दोष माता पिता तथा गुर्वादिकों का गिना जायगा इस्से क्या आया कि उनका लाड़न क्या किया किन्तु उन का मारही डाला ताड़ना श्रयि-
णोगुणाः नाम अवश्य सन्तानों को गुण ग्रहण कराने के लिए सदा ताड़न ही कराना चाहिये क्योंकि ताड़ना के बिना वे श्रेष्ठ स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों को कभी ग्रहण न करेंगे इस्से वैसाही करना चाहिये जिस्से अपने सन्तान उत्तम होय उनको विद्या और श्रेष्ठ गुणों का ही आभूषण धारण कराना चाहिये और सुवर्णादिकों का कभी नहीं क्योंकि विद्यादिक गुण का जो आभूषण धारना है सोई आभूषण उत्तम है और सुवर्णादिकों का आभूषण का जो धारण है उस में गुण तो नहीं है किञ्च दोषही बहुत से हैं क्यों कि चौरादिक भी उनको मारके आभूषणों को लेजाते हैं और आभूषणों को धारण करने वाले को बहुत अभिमान रहता है जो कोई उसके सामने बिद्यावान् भी पुरुष होय तो भी वह तृण के बराबर उसकी गणना करेगा और अभिमान से गुण ग्रहण भी न करेगा और जब वे सोते हैं तब चौर आके उनको मार डालते हैं अथवा अङ्ग भङ्ग करके आभूषण लेजाते हैं इस्से सुवर्णादिकोंका आभूषण धारना उचित नहीं और कभी चोरी न करें किसी का पदार्थ उस की आज्ञा

के बिना एक तृण वा पुष्प भी ग्रहण न करें क्योंकि जो तृणकी चोरी करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस को राज गृह में दण्ड होगा अप्रतिष्ठा भी होगी और निन्दा होगी उस का विश्वास कोई भी न करेगा इस्से मन से भी कभी चोरी करने की इच्छा न करनी चाहिये और मिथ्या भाषण भी करना न चाहिये क्योंकि मिथ्या भाषण जो करेगा सो सब पाप कर्मोंको भी करेगा और उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी मिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तो विचार करके प्रतिज्ञा करनी चाहिये जब प्रतिज्ञा की तब उस का पालन यथावत् करना चाहिये प्रतिज्ञा क्या होती है कि नियम से जो कहना उस वक्त मैं आप के पास आऊंगा वा आप मेरे पास आवें इस पदार्थ को मैं देऊंगा वा लेऊंगा सो जैसा कहूँ वैसा ही प्रतिज्ञा पालन करै अन्यथा कभी न करै प्रतिज्ञा की जो हानि है सो मनुष्य का महा दोष है इस्से प्रतिज्ञा की हानि कभी न करनी चाहिये अभिमान कभी न करना चाहिये अभिमान नाम अहङ्कार का है मैं बड़ा हूँ मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं इस्से क्या होगा कि कधी वह गुण ग्रहण तो न करेगा परन्तु मूर्खही रहजायगा छल कपट वा कृतघ्नता कभी न करनी चाहिये क्यों कि छल, कपट, और कृतघ्नता से, अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा और उस का उपकार कोई भी न करेगा छल कपट और कृतघ्न तो उस को कहते हैं कि हृदय में तो और बात बाहर और बात कृतघ्नता नाम कोई उपकार करै उस उपकार को न मानना सो कृतघ्नता कहाती है क्रोध

भी कभी न करना क्रोध से अपने अपनी ही हानि कर देवें और
 की भी हानि करले इससे क्रोध भी न करना चाहिये किसी से
 कटुक बचन न कहै किन्तु मधुर बचन ही सदा कहै बिना बोलाये
 किसी से बोले नहीं और बहुत बकबाद कभी न करै जितना
 कहना चाहिये इतनाहीं कहे जिसे कहना वा सुनना सो
 नम्रता से ही करै अभिमानसे कभी नहीं किसी से बाद बिबाद
 न करै नेत्र नासिकादिकों से चपलता कभी न करै जहाँ किसी
 के पास जाय वहाँ उसको पहिले ही नमस्कार करै और नीच
 आसन में बैठे न किसी को आड़ होय न किसीको दुःख होय
 न कोई उसको उठावै जिसे गुण ग्रहण करै उसको पूर्व नम-
 स्कार करै उससे विरोध कभी न करै उसको प्रसन्न करके जैसे
 गुण मिले वैसाही करै पीछे भी मरण तक उसके गुणको माने
 जिस गुणको ग्रहण करै उस गुण को आच्छादन कभी न करै
 किन्तु उस गुणका प्रकाशही करना उचित है किसी पाखण्डी
 का विश्वास कभी न करै सदा सज्जनों का सङ्ग करै दुष्टों का
 कभी नहीं अपने माता और पिता वा आचार्य की आज्ञा पालन
 सदा करै परन्तु जो आज्ञा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करै और
 जो धर्म विरुद्ध आज्ञा होय तो कभी न करै परन्तु सेवाके लिये
 जो माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उसको अपने सामर्थ्य
 के योग्य जरूर करै और माता पिता धर्म सम्बन्धी श्लोको को
 अथवा निघंटु वा अष्टाध्यायीको कण्ठस्थ करादेवें परन्तु सत्य
 सत्य धर्म के विषय में और परमेश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय
 करा देवें जैसे कि पहिले प्रकरण में परमेश्वर के विषय में

लिखा है वैसा उसी की उपासना में दृढ़ निश्चय करा देवें और वस्त्र धारनेकी यथावत् शिक्षा करदेवें जैसा कि धारना चाहिये भोजन की भी जितनी क्षुधा होय इससे कुछ न्यून भोजन करें जिस्से कि उनके शरीर में रोग न होय गहरे जल में कभी स्नान के लिये प्रवेश न करें क्योंकि जो गम्भीर जल होगा और तरना न जानेगा तो डूब के मर जायगा अथवा जल-जन्तु होगा तो खा लेगा वा काटलेगा इससे दुःखही होगा सुख कभी न होगा इसमें मनुस्मृती का प्रमाण भी है ॥ नान्निज्ञाते जलाशये । इस्का यह अभिप्राय है कि जिस जल की परीक्षा यथावत् जो न जाने सां स्नान के लिये उस में प्रवेश कभी न करै किन्तु जल के तट पै बैठ के स्नान करै और बहुत कूदना फांदना न करै जिस्से कि हाथ पैर टूट जाय ऐसा न करै और मार्ग में जब चले तब नीचे दृष्टि करके चलें क्योंकि कांटा और नीचा ऊंचा जीवजंतु देखके चलें जलको छान के पिये और वचन को विचार के सत्य ही बोले जो कुछ कर्म करै उस को पहिले विचार ही के आरंभ करै इससे क्या सुख वा हानि वा लाभ होगा किस रीति से इसको करना चाहिये कि जिस रीति से परिश्रम तो न्यून होय और उसकी सिद्धि अवश्य होय इस रीति से विचार करके कर्मका आरम्भ करना चाहिये इसमें मनुस्मृति के वचन का प्रमाण भी है ॥ दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् । सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ दृष्टिपूतं नाम आंख से देख देखके आगे चले वस्त्रपूतं नाम वस्त्र से छान के जल को पीवै क्योंकि जल में केश अथवा तृण

वा जीव रहते हैं छानने से शुद्ध हो जाता है इससे जल छान
 हो के पीना चाहिये, सत्यपूताम्बदेद्वाचम् नाम सत्य से दृढ़
 निश्चय करके यही कहना सत्य है तब विचार करके मुख से
 निकालना चाहिये क्योंकि बबन निकाला जा गया सो जो
 मिथ्या हो जायगा तब बुद्धिमान् लोग उस को जान लेंगे कि
 यह विचार शून्य पुरुष है इससे विचार करके सत्य ही कहना
 चाहिये मनःपूतंसमाचरेत् नाम मन से विचार करके कर्म का
 आरम्भ करना चाहिये कि भविष्यत्काल में इस का फल क्या
 होगा ऐसा जो विचार करके कर्म न करेगा उसको पश्चाताप
 ही होगा और सुख न होगा इससे जो कुछ करना चाहिये सो
 विचार के करना चाहिये इस रीति से आठ वर्ष तक बालकों
 की शिक्षा होनी चाहिये जो कुछ और शिक्षा लिखी है सत्य
 भाषणादिक सो तो सब को करना उचित है जिनके सन्तान
 सुशिक्षित होंगे वे ही सुख पावेंगे और जिनके सन्तान सुशि-
 क्षित न होंगे वे कभी सुख न पावेंगे यह बाल शिक्षा तो कुछ
 कुछ शास्त्रों के आशयों से लिख दी परन्तु सब शिक्षा का ज्ञान
 जब वेदादिक सत्य शास्त्रों को पढ़ेंगे और विचारेंगे तब होगा
 इसके आगे ब्रह्मचर्याश्रम और गुरु शिष्य की शिक्षा लिखी
 जायगी उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी
 जायगी ॥ इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ
 प्रकाशे सुभाषाविरचिते द्वितीयःसमुल्लासः सम्पूर्णः ॥२॥

अथाध्ययनाध्यापनविधिव्याख्यास्यामः । आठ वर्ष का

पुत्र और कन्याओं को पाठशाला में पढ़ने के लिये आचार्य के पास भेज दें अथवा पाँचवे वर्ष भेज दें घर में कभी न रखें परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन के बालकों का यज्ञोपवीत घर में होना चाहिये पिता यथावत् यज्ञोपवीत करै पिता ही उनको गायत्री मन्त्र का उपदेश करै गायत्री मन्त्र का अर्थ भी यथावत् जना देवै गायत्री मन्त्र में जो प्रथम उँकार है उसका अर्थ प्रथम समुल्लास में लिखा है वैसा ही जान लेना ॥ भूर-तिवैप्राणः भुवरित्यपानः स्वरितिव्यानः । यह तैत्तिरीयोपनिषद् का बचन है ॥ प्राणयतिचराचरजगत्सप्राणः । जो सब जगत् के प्राणों का जीवन कराता है और प्राण से भी जो प्रिय है इसे परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द प्राण का वाचक है और भुवः शब्द से अपान अर्थ लिया जाता है ॥ अपानयति सर्वदुःखंसोपानः । जो मुमुक्षुओं को और मुक्तों को सब दुःख से छोड़ा के आनन्द स्वरूप रखै इसे परमेश्वर का नाम अपान है सो अपान भुवः शब्द का अर्थ है व्यानयतिसव्यानः जो सब जगत् के विविध सुख का हेतु और विविध चेष्टा का भी आधार इसे परमेश्वर का नाम व्यान है सो व्यान अर्थ स्वः शब्द का जानना तत् यह द्वितीया का एक बचन है सवितुः षष्ठी का एक बचन है वरेण्यं द्वितीया का एक बचन है ॥ भर्गः २ का एक बचन है ॥ देवस्य ६ का एक बचन है धीमहि क्रिया पद है धियः द्वितीया का बहुबचन है यः प्रथमा का एक बचन है नः षष्ठी का बहु बचन है, प्रचोदयात् क्रिया पद है, सविता शब्द का और देव शब्द का अर्थ प्रथम

समुल्लास में कह दिया है वहीं देख लेना ॥ वतुमर्हवरेण्यं । नाम
 अति श्रेष्ठम् भर्गो नाम तेजः तेजोनाम प्रकाशः प्रकाशोनाम
 विज्ञानम् वतुर्नाम स्वीकार करने को जो अत्यन्त योग्य उस
 का नाम वरेण्य है और अत्यन्त श्रेष्ठ भी वह है धी नाम बुद्धि
 का है नः नाम हमलोगों की प्रचोदयात् नाम प्रेरयेत् हेपरमेश्वर
 हेसच्चिदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धबुद्धमुक्त स्वभाव हेकृपा
 निधे हेन्यायकारिन्हेअज हेनिर्विकार हेनिरञ्जन हेसर्वान्तर्यामिन्
 हेसर्वाधार हेसर्वजगत्पितः हे सर्वजगदुत्पादक हेअनादे हेविश्व-
 म्भर सवितुर्देवस्य तवयद्वरेण्यं भर्गः तद्वयंधीमहितस्य धारणं
 वयं कुर्वीमहि हेभगवन् यः सविता देवः परमेश्वरः सभगवान्
 अस्माकंधियः प्रचोदयादित्यन्वयः हेपरमेश्वर आप का जो शुद्ध
 स्वरूप ग्रहण करने के योग्य जो विज्ञान स्वरूप उसको हम
 लोग सब धारण करें उसका धारण ज्ञान उसके ऊपर
 बिश्वास और दृढ़ निश्चय हम लोग करें ऐसी कृपा आप हम
 लोगों पर करें जिसे कि आप के ध्यान में और आपकी
 उपासनामें हमलोग समर्थ हों और अत्यन्त श्रद्धालु भी हों
 जो आप सविता और देवादिक अनेक नामों से वाच्य अर्थात्
 अनन्त नामों के अद्वितीय जो आप अर्थ हैं नाम सर्वशक्तिमान्
 सो आप हम लोगों की बुद्धियों को धर्म विद्या मुक्ति और
 आप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा करें कि बुद्धि सहित हम लोग
 उसी उक्त अर्थ में तत्पर और अत्यन्त पुरुषार्थ करने वाले हों
 इस प्रकार की हम लोगों की प्रार्थना आपसे है सो आप इस
 प्रार्थना को अङ्गीकार करें यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का अर्थ

लिख दिया परन्तु उस गायत्री मन्त्र का वेद में इस प्रकार का पाठ है ॥ उँभूभुँवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गोदेवस्यधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । इस मन्त्रको पुत्रोंको और कन्याओं को भी कण्ठस्थ करा दें और इसका अर्थ भी हृदयस्थ करा दें परन्तु कन्या लंगोंको यज्ञोपवीत कभी न कराना चाहिये और संस्कार तो सब करना चाहिये योगशास्त्र की रीति से प्राणों के और इन्द्रियों के जीतने के लिये उपाय का उपदेश करें सो यह योगशास्त्र का सूत्र है ॥ प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । इसका यह अर्थ है कि छर्दननाम वमन है जैसे कि मक्खी वा और कुछ पदार्थ खाने से उदर से मुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता है और प्रकृष्टश्चतच्छर्दनश्च प्रच्छर्दनम् अत्यन्त जो बल से वमन का होना उसका नाम प्रच्छर्दन है ॥ विधारणं नाम विरुद्धश्चतद्वारणश्च विधारणम् जैसे कि उस अन्न का धारण पृथिवी में होता है उसको देख के घृणा होती है तो ग्रहण की इच्छा कैसे होगी कभी न होगी यह दृष्टान्त हुआ परन्तु दृष्टान्त इसका यह है कि नाभिके नीचे से अर्थात् मूलेन्द्रिय से लेके धैर्य से अपान वायु को नाभि में ले आना नाभि से अपान को और समान को हृदय में ले आना हृदय में दोनों वे और तीसरा प्राण इन तीनों को बल से नासिका द्वार से बाहर आकाश में फेंक देना अर्थात् जो वायु कुछ नासिका से निकलता है और भीतर जाता है उन सबका नाम प्राण है उसको मूलेन्द्रिय नाभि और उदर को ऊपर उठाले तब तक वायु न निकले पीछे हृदय में इकट्ठा करके

जैसे कि वमन में अन्न बाहर फँका जाता है वैसे सब भीतर के वायु को बाहर फँक दे फिर उस को ग्रहण न करै जितना सामर्थ्य होय तब तक बाहर की वायु को रोक रखलै जब चित्तमें कुछ क्लेश होय तब बाहर से वायु को धीरे धीरे भीतर लेजाय फिर उसको वैसा ही बारम्बार २० बार भी करेगा तो उसका प्राण वायु स्थिर हो जायगा और उसके साथ चित्त भी स्थिर होगा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि इस प्रकार की तीव्र होगी कि बहुत कठिन विषय का भी शीघ्र ज्ञान लेगी शरीर में भी बल पराक्रम होगा और वीर्यभी स्थिर होगा तथा जितेन्द्रियता होगी सब शास्त्रों का बहुत थोड़े काल में पढ़लेगा इस्से यह दोनों उपदेशोंको यथावत् अपने सन्तानों को करदे फिर उसके आचमन का उपदेश करै हाथ में जल लेके गायत्री मन्त्र मन से पढ़ेके तीनबार आचमन करै ॥ अंगुष्ठमूलस्थतले ब्राह्मन्तीर्थं प्रक्षवते । कायमंगुलिमूलेऽग्रे दैवंपित्र्यं तयोरधः ॥ अंगुष्ठ मूल के नीचे तल नाम हथेलीका जो मध्य है उसका नाम ब्राह्मन्तीर्थ है कनिष्ठिका के मूल में जो रेखा है उसका नाम प्राजापत्य तीर्थ है अंगुलियोंका जो अग्रभाग है उसका नाम देव तीर्थ है तर्जनी और अंगुष्ठ इन दोनों के मूल जो बीच है उसका नाम पितृतीर्थ है आचमन समय में ब्राह्मन्तीर्थ से आचमन करै इतने जल से आचमन करै कि हृदय के नीचे पर्यन्त वह जल जाय उस्से क्या होता है कि कण्ठ में कफ और पित्त कुछ शान्त होगा फिर गायत्री मन्त्र को तो पढ़ता जाय और अंगुली से जल का छोटा शिर और नेत्रादिकों के ऊपर देवे इस्से क्या

होगा कि निद्रा और आलस्य न आवेगा जैसे कि कोई पुरुष को निद्रा और आलस्य आता होय तो जलके छीटा से निवृत्त हो जाता है तैसे यहां भी होगा पीछे गायत्री मन्त्र से उपस्थान करै उपस्थान नाम परमेश्वर की प्रार्थना और अघमर्षण करै अघमर्षण उसका नाम है कि पाप करने की इच्छा भी न करना चाहिये संक्षेप से संन्योपासन कह दिया परन्तु यह दोनों बात एकान्त में जाके करना चाहिये क्यों कि एकान्त में चित्त की एकाग्रता होती है और परमेश्वर की उपासना भी यथावत् होती है इस में मनुस्मृति का प्रमाण भी है ॥ अपांसमीपेनिय-
तो नैत्यकंविधिमास्थितः। सावित्रीमथधीयोत गत्वाऽरण्यंसमा-
हितः ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जल के समीप जाके और जितनी आचमन प्राणायामादिक क्रिया उन को करके बन के शून्य देशमें बैठके गायत्रीको मनसे यथावदुच्चारण करके एक एक पद का अर्थ चिन्तन करके और प्राणायाम से प्राण चित्त और इन्द्रियों की स्थिरता करके परमेश्वर की प्रार्थना और स्वरूप बिचार से उक्त रीति से उस में मग्न हो जाय नाम समा-
धिस्थ होजाय ऐसेही नित्य दो बार द्विज लोक प्रातःकाल और सायंकाल करै एक घण्टा तक तो अवश्य ही करै इससे बहुत सा सुख और लाभ भी होगा फिर वह पुत्रों को अग्निहोत्र का आचार सिखावै एक चतुष्कोण मिट्टीको वा तांबे को बेदि रच ले □ ऊपर चौड़ी नीचे छोटी ऊपर तो १२ अंगुल नीचे चार ४ अंगुल रहैं ऐसी रचके चन्दन वा पलाश आम्रादिक थोड़ा काष्ठों को लेके उस बेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड कर

लेवै वेशी अच्छी शुद्ध करके उस वेदी में काष्ठों को यथावत् रखवै उसके बीच में अग्नि रखदे उसके ऊपर फिर काष्ठ रख दे रख कर अग्नि प्रदीप्त करै और एक चमसा रखले हाथ को कोणी से कनिष्ठिका के अग्रत्यन्त परिमाण से और इस प्रकार की प्रोक्षणीपात्र रखले | उससे डेढ़ा प्रणीता पात्र रखले— एक घृत पात्र रखले ० प्रणीतामें तो जल रखवै पीछे उसमें जब जब कार्य होय तब तब प्रोक्षणीमें प्रणीता से जल लेके चमसा को और घृत के पात्र को नित्य शुद्ध करै और कुशा को भी रखले जब जब होम करने का समय आवे तब सब पात्र को शुद्ध करके घृतपात्र में घृत को लेके अङ्गारों के ऊपर तपावै फिर उतार के आंख से देखके उसमें कुछ केश वा और जीव पड़े होंय तो उनको कुशाग्र से निकाल देवै पीछे अग्नि को प्रदीप्त करके चमसा में घृत को लेके उँभूरअयेस्वाहा इदमअये इदन्नमम । इस मन्त्र से जो काष्ठ अग्नि से प्रदीप्त होय उसके बीच में एक आहुति देवै । उँभुवर्वायवेस्वाहा इदं वायवे इदन्नमम । इससे दूसरी आहुति देवै । उँस्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम । इससे तीसरी आहुति देवै ॥ उँभूभुवः स्वः अग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः इदन्नमम । इससे चौथी आहुति देनी ॥ उँसर्ववैपूर्णस्वाहा इससे पांचवी आहुति देवै । और जो अधिक होम करना होय तो गायत्री मन्त्र से करदे ऐसे ही संध्योपासन के पीछे नित्य दो बार अग्निहोत्र सब करै उँकार भू आदिक और अग्न्यादिक

जितने इन मन्त्रों में नाम हैं वे सब परमेश्वर ही के हैं उनका अर्थ प्रथम प्रकरण में कह दिया है वहाँ जान लेना चाहिये और जो इस में तीन बार पाठ है सो प्रथम जो अग्नयेस्वाहा इसका यह अर्थ है कि जो कुछ करना सो परमेश्वर के उद्देशही से करना इदमग्नये दूसरा जो पाठ है उसका यह अभिप्राय है कि सब जगत् परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योंकि कार्य जो होता है सो कारण ही वाला होता है इदममम यह जो तीसरा पाठ है सो इस अभिप्रायसे है कि यह जो जगत है सो मेरा नहीं है किंतु परमेश्वर ही का रचा है किस लिये कि हम लोगों के सुख के लिये परमेश्वर ने कृपा करके सब पदार्थ बनाये हैं हम लोग तो भृत्यवत् हैं परमेश्वर ही इस जगत् का स्वामी है क्योंकि जो जिस का पदार्थ होता है उसका वही स्वामी होता है और जो इन मंत्रों में स्वाहा शब्द है उसका यह अर्थ है स्वम् आह सा स्वाहा अथवा स्वा नाम स्वर्काय वाक् आह सा स्वाहा स्वम् नाम अपना जो हृदय सो सत्य ही है जैसा जो कर्त्ता है वैसा ही सो जानता है आह नाम कहने का है जैसा कि हृदय में होय वैसा ही वाणी से कहें ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है संध्योपासन अग्निहोत्र तर्पण बलि वैश्व देव और अतिथि सेवा पंच महा यज्ञों के प्रयोजन पीछे लिखेंगे अग्निहोत्र के आगे तर्पण करें ॥ नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् । यह मनुस्मृति का वचन है ॥ अथ देवतर्पणम् उर्ब्रह्मादयो देवास्तप्यन्ताम् १ उर्ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तप्यन्ताम् ॥१॥ उर्ब्रह्मादिदेवसुतास्तप्यन्ताम् १ उर्ब्रह्मा

दिदेवगणास्तृप्यन्ताम् १ इति देवतर्पणम् । अथर्षितर्पणम् । उँम-
 रीच्याद्यऋषयस्तृप्यन्ताम् २ उँमरीच्याद्यषिपत्यस्तृप्यन्ताम् २
 उँमरीच्याद्यषिगणास्तृप्यन्ताम् २ इत्यषितर्पणम् । अथ पितृतर्पणम्
 उँसोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँअग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् ३
 उँवहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँसोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ३
 उँहविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँआज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ३
 उँसुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँयमादिभ्योनमः यमा-
 दांस्तर्पयामि ३ उँपित्रेस्वधानमः पितरन्तर्पयामि ३ उँपिताम-
 हायस्वधानमः पितामहन्तर्पयामि ३ उँप्रपितामहायस्वधा नमः
 प्रपितामहन्तर्पयामि ३ उँमात्रे स्वधानमः मातरन्तर्पयामि ३
 उँपितामह्यैस्वधानामः पितामहींस्तर्पयामि ३ उँप्रपितामह्यै स्वधा
 नमः प्रपितामहींस्तर्पयामि ३ उँअस्मत्पत्न्यैस्वधानमः अस्म
 त्पत्नींस्तर्पयामी ३ उँसम्बन्धिभ्योमृतेभ्यः स्वधानमः सम्बन्धी-
 न्मृतांस्तर्पयामि ३ उँसगोत्रभ्योमृतेभ्यः स्वधानमः सगोत्रान्मृ-
 तांस्तर्पयामि ३ इतितर्पणविधिः । पित्रादिकों में जो कोई जीता
 होय उसका तर्पण न करै और जितने मरगये होय उनका
 तो अवश्य करै । उद्धृतेर्दक्षिणेपाणा उपवीत्युच्यतेद्विजः ।
 सव्येप्राचीनश्रावीति निर्वातिः कण्ठ सज्जनं ॥ यह मनुस्मृति
 का श्लोक है इसका यह अर्थ है कि जैसे वामस्कन्ध के
 ऊपर यज्ञोपवीत सदा रहता ही है परन्तु उस यज्ञोपवीत को
 दहिने हाथ के अंगुठा में लगाते इस क्रिया के करने से द्विजों
 का नाम उपवीती होता है सो सब देव कर्मों को उपवीती

होके करें पूर्वाभिमुख होके देवतर्पण करै और देवतीर्थ से कण्ठ में जब यज्ञोपवीत रक्खै और दोनों हाथ के अंगुष्ठा में यज्ञोपवीत को लगाने से द्विजों की निर्वृति संज्ञा होती है ब्राह्मतीर्थ से उत्तराभिमुख होके ऋषि तर्पण करना चाहिये और दक्षिणस्कन्ध में यज्ञोपवीत रक्खै और वाम अंगुष्ठ में यज्ञोपवीत लगाने से द्विजों का नाम प्राचीनावीती होता है दक्षिणाभिमुख प्राचीनावीति और पितृतीर्थ से पितृवर्म तर्पण और श्राद्ध करना चाहिये देव तर्पण में एक बार मन्त्र पढ़के एक अंजलि देवै ऋषि तर्पण में दो बार मन्त्र पढ़के दो अंजलि देवै दूसरी बार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देवै और पितृतर्पण में एक बार मन्त्र पढ़के एक अंजलि देवै दूसरी बार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देवै और तीसरी बार मन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवै ॥ अथब-
लिबैश्वदेवम् । बैश्वदेवस्यसिद्धस्य गृह्येऽग्नौविधिपूर्वकम् ।
आभ्यःकुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणोहोममन्त्रहम् ॥ उँअग्नयेस्वाहा
उँसोमायस्वाहा उँअग्नीषोमाभ्यांस्वाहा उँविश्वेभ्योदेवेभ्यः
स्वाहा उँधन्वन्तरयेस्वाहा उँकुह्वैस्वाहा । उँअनुमत्यैस्वाहा
उँप्रजापतयेस्वाहा उँसहस्रावापृथिवीभ्योस्वाहा । मृत्तिकाकी
चतुष्कोण बेदी वा ताँवे की रचके लवणाक्ष को छोड़के
जोकि भोजन के लिये पदार्थ बना होय उससे उसमें दशाहुति
देवै पीछे इस प्रकार की रेखाओं से कोष्ठ रचके यथा
क्रमसे उस २ दिशाओं में भागों को रखदे अपनी २ जगह में

उँसानुगायेन्द्रायनमः । इसे पूर्वदिशा में भाग देना उँसानु
 गाययमायनमः । दक्षिण दिशा में भाग रखे उँसानुगाय
 वरुणायनमः । इस मन्त्र से पश्चिम दिशा में भाग रखे
 उँसानुगायसोमायनमः । इस मन्त्र से उत्तर दिशा में भाग
 रखे उँमरुद्भ्योनमः । इस मंत्र से द्वारमें भाग रखे उँअद्भ्यो
 नमः । इस मंत्रसे वायव्यकोण में भाग रखे उँवनस्पतिभ्योनमः
 इस मंत्र से अग्निकोण में भाग रखे उँश्रियैनमः । इस मंत्र
 से ऐशान्यकोण में भाग रखे उँमद्रकाल्यै नमः । इस मंत्र
 से नैऋत्यकोण में भाग रखे उँब्रह्मपतये नमः उँवास्तुपत
 येनमः ॥ इन दो मन्त्रोंसे कोठा के बीच में भाग रखे
 उँविश्वभ्योदेवेभ्योनमः उँदिवाचरेभ्योभूतेभ्योनमः । उँनक्तं
 चाग्निभ्योभूतेभ्योनमः । इन मन्त्रों से ऊपर हाथ करके कोष्ठके
 बीचमें तीनों भाग रख देवै उँसर्वात्मभूतयेनमः । इस मंत्रसे
 कोष्ठके पीछे भाग रखे अपसव्य करके उँपितृभ्यःस्वधा
 नमः । इस मंत्र से कोष्ठ के भीतर दक्षिणदिशा में भाग रखे
 इन सोलहो भागों को इकट्ठा करके अग्निमें रखदे श्वभ्योनमः
 पतितेभ्योनमः श्वपग्भ्योनमः पापरागिभ्योनमः वायसेभ्योनमः
 कृमिभ्योनमः इन छः मन्त्रों से शाक दाल इत्यादि सब अन्न
 मिलाके भूमि में छः भाग को रखके कुत्ता वा मनुष्यादि-
 कों को देवै ॥ इति बलिवैश्वदेवम् । इसके पीछे अतिथि की
 सेवा करनी चाहिये अतिथि दो प्रकार के हैं एक तो विद्या-
 भ्यास करने वाले दूसरे पूर्ण विद्यावाले नाम त्यागीलोग
 जो कि पूर्ण विद्यावाले पूर्ण वैराग्य और पूर्ण ज्ञान स्वत्यचादी

जिनेन्द्रिय भोजन के समय प्राप्त जो होय उनका सत्कार अन्न जल और आसनादिकों से करै पीछे गृहस्थ लोग भोजन करै वा साथ में भोजन करावै अथवा भोजन के पीछे भी आवै तो भी सत्कार करना चाहिये नित्य पंच महायज्ञ करना चाहिये इनके करने में क्या प्रयोजन है इसका यह उत्तर है कि जिस्से इनका करना चाहिये प्रथम तो जिसका नाम संध्योपासन है सो ब्रह्मयज्ञ है उसके दो भेद हैं पढ़ना पढ़ाना जप परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यह सब मिलके ब्रह्मयज्ञ कहाता है इसका फल तो बहुत लोग जानते हैं और कुछ लिख भी दिया है अब लिखना आवश्यक नहीं इसके आगे दूसरा अग्निहोत्र है और अग्निहोत्र का करना अवश्य है अग्निहोत्र से किस की पूजा हांती है उत्तर परमेश्वर की पूजा हांती है और संसार का उपकार होता है अग्निहोत्र में जितने मंत्र है वे तो परमेश्वर के स्वरूप स्तुति प्रार्थना और उपासना के वाचक हैं इस्से परमेश्वर की उपासना आता है और संसार का इस्से क्या उपकार है कि वेद ब्राह्मण और सूत्र पुस्तकों में चार प्रकार के पदार्थ होम के लिखे हैं एक तो जिसमें सुगन्ध गुण होय जैसे कि कस्तूरी केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ट गुण होय जैसे कि मिश्री शर्करादिक और तीसरा जिसमें पुष्टिकारक गुण होय जैसा कि दूध घी और मांसादिक और चौथा जिसमें रोग निवृत्तिकारक गुण होय जैसा कि वैद्यकशास्त्र की रीति से सोमलतादिक औषधियां लिखी हैं उन चारों का यथावत्

शोधन उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करें
 सायं और प्रातः क्योंकि संध्या काल और प्रातःकाल में मलमूत्र
 त्याग सब लोग प्रायः करते हैं उसको दुर्गन्ध आकाश और वायु
 में भिन्नकं वायुका दुष्ट कर देता है दुष्ट वायुके स्पर्श से अवश्य
 मनुष्यों का रोग हाता है जैसे कि जहां मेला होता है । जिस
 स्थान में दुर्गन्ध अधिक है उस उस स्थान में रोग अधिक
 देखनेमें आता है और दुर्गन्ध और दुष्ट वायु से जिसको रोग होता
 है वही पुरुष उस स्थानको छोड़ के जहां सुगन्धवायु होय उस
 स्थान में जाने से रोग की निवृत्ति देखने में आती है इससे
 क्या निश्चित जाना जाता है कि दुर्गन्ध युक्त वायु से बहुत
 से रोग हाते हैं सब लोगों के मलसे जितना दुर्गन्ध होगा
 जब सब लोग उक्त सुगन्धादिक द्रव्यों का अग्नि में होम
 करेंगे उस दुर्गन्ध को निवृत्त करके वायु को शुद्ध कर देगा
 उससे मनुष्योंका बहुत उपकार होगा रोगों के न होने से फिर
 वे सुगन्धादिकोंके परमाणु मेघमण्डल और जलमें जाके मिलेंगे
 उनके मिलने से सबको शुद्ध कर देंगे जोकि सूर्य की उष्णता
 का सुगन्ध दुर्गन्ध जल तथा रस के संयोग होने से सब
 अवयवों को भिन्न २ कर देता है जब अवयव भिन्न २ होते हैं
 तब लघु हो जाते हैं लघु होने से वायु के साथ ऊपर चढ़
 जाते हैं जहां पृथ्वी से ऊपर ५० कोश तक वायु अधिक है
 इससे ऊपर वायु थोड़ा है उन दोनों के सन्धि में वे सब पर-
 माण रहते हैं उससे नीचे भी कुछ रहते हैं जब कि सुगन्ध
 दुर्गन्ध जल को वा रसको हमलोग मिलाते हैं तब वह पदार्थ

मध्यस्थ होता है वैसेही वह जल मध्यस्थ होता है जब सुग्न्धादिक गुण युक्त जो धूम है उसके परमाणु में अधिक तो जल है तथा अग्नि कुछ पृथिवी वायु और ये चार मिले हैं परन्तु वे भी वैसे सुग्न्धादिक गुण युक्त नहीं है वे जब मध्यस्थ जलके परमाणु में जाके मिलते हैं तब उनकी सुग्न्धादिक गुण युक्त कर देते हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं और जो कोई इस विषय में ऐसी शंका करे कि वह जल तो बहुत है होम के परमाणु थोड़े हैं कैसे उस सब जल का शुद्ध करेंगे उसका यह उत्तर है कि जैसे बहुत से शाक में अथवा बहुत सी दाल में थोड़ी सी सुग्न्धित इलायची इत्यादिक और थोड़ा सा घी करछुल में वा पात्र में रखके अग्नि में तपाने से जब वह जलता है तब धूम उठता है फिर उसको दाल के पात्र में मिला के मुख बन्द करदे और छोंक देदे वह सब धूम जल होके सब अंशों में मिल जाता है फिर वह सुग्न्ध और स्वादयुक्त होता है वैसेही थोड़े भी होम के परमाणु सब मध्यस्थ जल के परमाणु को शुद्ध करदेंगे फिर जब उसी जल की वृष्टि होगी और वही जल भूमि पर आवैगा उस जलके पीने से वा स्नान करने से रोग की निवृत्ति होजायगी और बुद्धि बल पराक्रम नैरोग्य बढ़ेंगे वैसेही उसी जल से अन्न घास वृक्ष और फल दूध घी इत्यादिक जितने पदार्थ होंगे वे सब उत्तम ही होंगे उनके सेवने से भी जितने जीव हैं वे सब अत्यन्त सुखी होंगे और

जो होम करने वाले हैं वे भी अत्यन्त सुख पावेंगे इस लोक में अथवा परलोक में क्योंकि अग्नियुक्त सुगन्ध के परमाणु को नासिका द्वार से जब भीतर मनुष्य ग्रहण करता है मल मूत्र त्याग समय में दुर्गन्ध युक्त जितने परमाणु मस्तक में प्राप्त हुये थे उन को निकाल देंगे वा सुगन्धित कर देंगे तब उस मनुष्य के शरीर में सर्दी और आलस्य न होंगे उससे फूर्ति और पुरुषार्थ बढ़ेंगे पुष्प वा अतर के सुगन्ध से यह फल न होगा क्योंकि इस सुगन्ध में अग्नि के परमाणु मिले नहीं वे सब जगत् के उपकारक हैं इस्से उनको भी अवश्य सुखरूप उपकार होगा उस पुण्य से और जब अश्वमेधादिक यज्ञ होय तब तो असंख्य सब जीवों को सुख होय इस्से सब राजा धनाढ्य और विद्वान् लोग इस का आचरण अवश्य करें तर्पण और श्राद्ध में क्या फल होगा इस का यह समाधान है कि ॥ तृप प्रीणने प्रीणनं तृप्तिः । तर्पण किस का नाम है कि तृप्ति का और श्राद्ध किसका नाम है जो श्रद्धा से किया जाता है मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है उससे क्या आता है कि जीते भये की अन्न और जलादिकों से सेवा अवश्य करनी चाहिये यह जाना गया दूसरा गुण जिनके ऊपर प्रीति है उन का नाम लेके तर्पण और श्राद्ध करेगा तब उसके चित्त में ज्ञान का संभव है कि जैसे वे मरगये वैसे मुक्त को भी मरना है मरण के स्मरण से अधर्म करने में भय होगा धर्म करनेमें प्रीति होगी तीसरा गुण यह है कि दायभाग बाटने में सन्देह न होगा क्योंकि इसका यह पिता है इसका

यह पितामह है इस का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः पीढ़ी तक सभी का नाम कण्ठस्थ रहैगा वैसे ही इस का यह पुत्र है इस का यह पौत्र है इसका यह प्रपौत्र है इस्से दायभाग में कभी भ्रम न होगा चौथा गुण यह है कि विद्वानों का श्रेष्ठ धर्मात्माओं ही को निमन्त्रण भोजन दान देना चाहिये मूर्खों को कभी नहीं इस्से क्या आता है कि विद्वान् लोग आजीविका के बिना कभी दुःखी न होंगे निश्चिन्त हो के सब शास्त्रों को पढ़ावेंगे और बिचारेंगे सत्य २ उपदेश करेंगे और मूर्खों का अपमान होने से मूर्खों को भी विद्या के पढ़ने में और गुण ग्रहण में प्रीति होगी पाँचवां गुण यह है कि देवऋषि पितृ संज्ञा श्रेष्ठों की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों की है पठन पाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा है और यथार्थ ज्ञानियों की पितृ संज्ञा है उन को निमन्त्रण देगा तब उन से बात भी सुनेगा प्रश्न भी करेगा, उस्से उन को ज्ञान का लाभ होगा छठवां प्रयोजन यह है कि श्राद्ध तर्पण सब कर्मों में वेदों के मन्त्रों का कर्म करने के लिये कण्ठस्थ रखेंगे इस्से उस पुस्तक का नाश कभी न होगा फिर कोई उस विद्या का बिचार करेगा तब पदार्थ विद्या प्रगट होगी उस्से मनुष्यों को बहुत लाभ होगा सातवां प्रयोजन यह है कि ॥ वसून्वदन्ति-वैशितृन् रुद्राश्चैवपितामहान् । प्रपितामहांश्चादित्यान् श्रुतिरेषा-सनातनी । यह मनुस्मृति का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि वसू जो हैं सोई पिता है जो रुद्र है सोई पितामह है जो आदित्य है सोई प्रपितामह है ये तीनों नाम परमेश्वर ही

के हैं इस्से परमेश्वर ही की उपासना तर्पण से और श्राद्ध से आई पितृ कर्म में स्वधा जो शब्द है उस का यह अर्थ है कि स्वन्धधातीति स्वधा अपने जनों को ज्ञानादिकों से धारण करै अथवा पोषण करै उस का नाम है स्वधा स्वधा नाम है परमेश्वर का किन्तु अपने ही पदार्थ को धारण करना चाहिये औरों के पदार्थ का धारण न करना चाहिये अन्याय से अथवा अपने ही पदार्थसे प्रसन्नता करनी चाहिये छल कपट वा पर पदार्थसे पुष्टि की इच्छा न करनी चाहिये इस प्रकार का स्वाहा और स्वधा का अर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में लिखा है इतने सात प्रयोजन तो कह दिये और भी बहुत से प्रयोजन हैं बुद्धिमान लोग विचार से जान लेवें और बलि वैश्व देव का प्रयोजन तो होम के नाई जान लेना फिर यह भी प्रयोजन है कि भोजन के समय बलि वैश्व देव करेंगे वे भी सुगन्ध से प्रसन्न हो जायेंगे और वह स्थान सुगन्ध युक्त होने से मक्खी मच्छारादिक जीव सब निकल जायेंगे उस्से मनुष्यों को बहुत सुख होगा यह प्रयोजन अग्निहोत्रादिक होम का भी जान लेना और अतिथि सेवा से बहुत गुणों की प्राप्ति होगी इत्यादिक बहुतसे प्रयोजन हैं इस्से अपने पुत्रोंको पिता सब उपदेश करदे उपदेश करके आचार्यके पास अपने सन्तानोंको भेजदे कन्याओं की पाठशाला में पढ़ाने वाली और नौकर चाकर सब स्त्री ही लोग रहें पांच वर्षका बालक भी वहां न जाय वैसे ही पुत्रों की पाठशाला में पांच वर्षकी कन्या भी न जाय वे कन्या और पुत्र इन का परस्पर मेल भी न होय । ब्राह्मणस्त्रियाणां वर्णा-

नामुपनयनं कर्तुमर्हति । राजन्योद्वयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति शूद्र-
मपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीत मध्यापयेदित्येके । यह
शुश्रुत के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय का बचन है ब्राह्मणका
अधिकार तीन वर्णों के बालकोंका यज्ञोपवीत कराने का है क्षत्रिय
को क्षत्रिय और वैश्य इन दो वर्णों के बालकोंका यज्ञोपवीत कराने
का अधिकार है और वैश्यको वैश्यवर्णही का यज्ञोपवीत कराने
का अधिकार है और शूद्र लोगोंकी कन्या भी कन्याओंके पाठ-
शाला में पढ़ें शूद्रों के बालक यज्ञोपवीत के बिना सब शास्त्रोंको
पढ़ें परन्तु वेद की संहिता को छोड़ के उनके जो आचार्य हैं
वे प्रतिज्ञा पूर्वक नियम बांधें प्रथम तो काल का नियम करें ।
षट्त्रिंशद्विकं चर्यं गुरौत्रैवेदिकं व्रतम् । तर्द्विकं पादिकं वा
ग्रहाणान्तिकमेव वा ॥ ब्रह्मचर्याश्रम का नियम २५ । ३० । ४०
४४ । ४८ वर्ष तक है अथवा उसका अर्द्ध १८ अथवा ६ नव
वर्ष अथवा जब तक पूर्ण विद्या न होय तब तक यह मनुस्मृति
का श्लोक है पूर्वोक्त शुश्रुत में शरीर की अवस्था धातुओं के
नियम से ४ प्रकार की लिखी है ॥ वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्प-
रिहाणिश्चेति । षोडश वर्ष से २५ वर्ष तक धातुओं की वृद्धि
होती है और २५ वर्ष से आगे युवावस्था का प्रारम्भ होता
है अर्थात् सब धातु क्रम से बल को ग्रहण करते हैं उन के
बल की अवधि ४० वें वर्ष सम्पूर्ण होती है उत्तम पुरुष के
ब्रह्मचर्य का नियम ४० वर्ष तक होता है और छान्दोग्य उप-
निषद् में ४४ वा ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य जो कर्त्ता है वह पुरुष
विद्या पराक्रम और सब श्रेष्ठ गुणों में उत्तमों में भी उत्तम

होगा और ३० से ३६ वर्ष तक मध्यम ब्रह्मचर्य का नियम है और २५ से ३० वर्ष तक न्यून से न्यून ब्रह्मचर्य का नियम है इससे न्यून ब्रह्मचर्य का नियम कभी न होना चाहिये जो कोई इससे न्यून ब्रह्मचर्याश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा उस को धैर्यादिक श्रेष्ठ गुण कभी न होंगे सदा रोगी, भ्रष्टबुद्धि, विद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्यों कि जिस के धातुओं की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मनुष्य को किसी रीति से सुख न होगा और कन्याओं का २० से २४ वर्ष तक उत्तम ब्रह्मचर्याश्रम है १६ वर्ष से आगे २० वर्ष तक मध्यम ब्रह्मचर्याश्रम का काल है १६ वें वर्षसे १७ वा १८ वर्ष तक अधम ब्रह्मचर्य का काल है १६ वर्ष से न्यून कन्याओं का ब्रह्मचर्य कभी न होना चाहिये जो कोई कन्या १६ वर्ष से न्यून ब्रह्मचर्याश्रम को करेगी वह विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्यादिक गुणों से रहित और रोगादिक दोषों से युक्त होगी सदा दुःखी ही रहेगी इससे ब्रह्मचर्याश्रम पुरुषों को वा कन्याओं को न्यून कभी न करना चाहिये ॥ पञ्चविंशततोवर्षे पुमाश्चारीतु षोडशे समत्वागतवीर्यौतौ जानीयात्कुशलोभिषक् ॥ यह शुश्रुत का वचन है इसका यह अर्थ है कि १६ वर्ष से न्यून कन्या का विवाह कभी न करना चाहिये और २५ वर्ष से न्यून पुरुषों का भी न करना चाहिये और जो कोई इस बात का व्यतिक्रम करे कि १६ से पहिले कन्याओं का विवाह करे और २५ वर्ष

से पहिले पुत्रों का विवाह करै उसको राजा दंड दे उनके माता पिता को भी और जो कोई अपने सन्तानों को पाठशाला में पढ़ने के लिये न भेजै उसको भी राजा दंड देवे क्यों कि सब लोगों का सत्य व्यवहार और धर्म व्यवहार की व्यवस्था राजा ही के अधीन है जिस देश का जो राजा होय उसी को इस व्यवस्था को प्रीति से पालन करना चाहिये सो गुरु जो आचार्य यह प्रथम तो उक्त नियम को करावै आगे और नियमों को भी । ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रश्च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च ॥ यह तैत्तिरीयां पणिषद् का वचन है ऋत नाम है यथार्थ और सत्य २ ज्ञान का ब्रह्मचारी लोग और अध्यापक लोग सत्य २ बात की प्रतिज्ञा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को कभी नहीं और कभी असत्य को न सुनेंगे न कहेंगे स्वाध्याय नाम पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना सत्य २ पढ़ेंगे और सत्य २ पढ़ावेंगे सत्य ही कर्म करेंगे और करावेंगे तप नाम धर्मानुष्ठान का है सदा धर्म ही करेंगे और अधर्म कभी नहीं हम लोग जितेन्द्रिय होंगे किसी इन्द्रिय से

कभी पर पदार्थ और पर स्त्री ग्रहण न करेंगे इसका नाम दम है शम नाम अधर्म की मन से इच्छा भी न करनी अग्नयश्च नाम अग्नि में जगत् के उपकार के लिये सदा हम लोग होम करेंगे अग्निहोत्रश्च नाम अग्निहोत्र का नियम सब दिन पालेंगे अतिथियों की सेवा सब दिन करेंगे मानुषश्च नाम मनुष्यों में जैसा जिस्से व्यवहार करना चाहिये वैसा ही करेंगे बड़ा छोटा और तुल्य इनको जैसा मानना चाहिये वैसा उसको मानेंगे और जिस रीति से प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रजा का व्यवहार और पालन जैसा करना चाहिये धर्म से वैसाही करेंगे प्रजनश्च नाम वीर्यप्रदान जो करेंगे सो धर्म ही से करेंगे प्रजातिश्च नाम जैसा कि गर्भ का पालन करना चाहिये और जन्म के पीछे भी जैसा पालन करना चाहिये वैसाही पालन उसका करेंगे परन्तु ऋतादि करेंगे स्वाध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करेंगे स्वाध्याय पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का ग्रहण ही पूर्वक स्वाध्याय और प्रवचन को सदा करना चाहिये इसका विचार सब दिन करेंगे इसके छोड़ने से संसार की बहुत सी हानि होजाती है इस प्रकार से शिष्यों के प्रति पुरुष कन्याओं को स्त्री पुरुषों को पुरुष शिक्षा करें । वेदमनूच्याचर्योतेवासिन मनुशास्ति सत्यम्बदधर्मचर स्वाध्यायान्माप्रमदः आचार्याय प्रियंधनमाहृत्य प्रजातन्तु-म्माव्यवच्छेत्सीः सत्यान्नप्रमदितव्यम् धर्मान्नप्रमदितव्यम्

कुशलाभप्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यांनप्रमदितव्यम्
 देवपितृकार्याभ्यांनप्रमदितव्यम् मातृदेवांभव पितृदेवांभव
 आचार्यदेवोभव अतिथिदेवोभव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि
 सेवितव्यानि नोइतराणि यान्यस्माकंसुचरितानि तानित्वयो-
 पास्यानि नोइतराणि येकेचास्मच्छेयां सोब्राह्मणास्तेषांत्व-
 यासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयम् श्रियादे-
 यम् ह्रियादेयम् भियादेयम् संविदादेयम् अथयदिते कर्म
 बिचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सावास्यात् ३ ये तत्रब्राह्मणाः
 समदर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलुब्धाधर्मकामाः स्युः यथातेत-
 त्रवर्तेरन् तथातत्रवर्त्तथाः एषआदेश एषउपदेश एषावेदोप
 निषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्
 ११ यह तैत्तिरीयोपनिषद् का बचन है इसी प्रकार से गुरु
 लोग शिष्यों को उपदेश करें हे शिष्य तू सब दिन
 सत्य ही बोल और धर्मही को कर स्वाध्याय नाम पढ़ने
 में जैसे तुमको विद्या आचै वैसेही कर जब तक विद्या
 तुमको पूर्ण न होय तब तक ब्रह्मचर्य का त्याग न करना फिर
 जब विद्या और ब्रह्मचर्य भा पूर्ण होजाय तब जैसा तु-
 मारा सामर्थ्य होय वैसा उत्तम पदार्थ आचार्य को दे
 के प्रसन्न करना चाहिये और आचार्य भी उनको शीघ्र
 विद्या हांय वैसेही करै केवल अपनी सेवा के लिये सब
 दिन भ्रम में न रखें कृपा करके विद्या पढ़ावें छल कपट
 आचार्य लाग कभी न करें क्योंकि सत्यगुणों का प्रकाशही करना

उचित है सब शिष्ट लोगों को जब ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या भी हो जाय तब उनको विवाह करना उचित है प्रजा का छेदन करना उचित नहीं और सत्य से प्रमाद न करना चाहिये अर्थात् सत्य को छोड़ के असत्य से कोई व्यवहार न करना चाहिये धर्म ही से सब व्यवहारों को करना चाहिये धर्म से विरुद्ध कोई कर्म न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण करना चाहिये और दुराग्रह अभिमान को कभी न करना चाहिये नम्रता शरलता से सदा गुण ग्रहण करना चाहिये भूति नाम सिद्धि इनकी प्राप्ति में पुरुषार्थ सदा करना चाहिये और पढ़ने पढ़ाने से रहित कभी न होना चाहिये सब दिन पढ़ने पढ़ाने का पुरुषार्थ ही करना चाहिये देव-कार्य नाम अग्निहोत्रादिक पितृकार्य नाम श्राद्ध तर्पणादिक उसको कभी न छोड़ना चाहिये माता पिता अतिथि और आचार्य इनकी सेवा कभी न छोड़नी चाहिये क्योंकि उन्होंने जो पालन किया है वा विद्या दी है अथवा सत्य जो उपदेश करते हैं इस उपकार को कभी न भूलना चाहिये इनको अवश्य मानना चाहिये और जितने धर्म युक्त कर्म हैं उनको करना चाहिये और पाप कर्मों को कभी न करना चाहिये माता पिता आचार्य और अतिथि भी शास्त्र प्रमाण से धर्म विरुद्ध जो उपदेश करें अथवा पाप कर्म करावें उनको कभी न करना चाहिये और उनके जो सुकर्म हैं उनको तो अवश्य करना चाहिये उनके जो

दुष्टकर्म हैं उनको कभी न करना चाहिये वैसे ही मातादिक उपदेश करें कि हम लोग जो सुकर्म करें उनको तुम लोगों को अवश्य करना चाहिये हम लोग जो दुष्टकर्म करें उनको कभी न करना चाहिये जो मनुष्य लोगों के बीच में विद्या वाले धर्मात्मा और सत्यवादी होंय उन का सब दिन सङ्ग करना चाहिये उन से गुण ग्रहण करना चाहिये उनके बचन में और उनमें अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये शिष्य लोग जब सुपात्र और धर्मात्मा मिलें तब श्रद्धा से उन को जो प्रिय पदार्थ हो उसको दें अथवा अश्रद्धा से भी देना चाहिये श्री नाम लक्ष्मी से दें दारिद्र्य होय तो भी दान की इच्छा न छोड़नी चाहिये लज्जा और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये अर्थात् किसी प्रकार से देना चाहिये दान का बंधक भी न करना चाहिये परन्तु श्रेष्ठ सुपात्रों का देना चाहिये कुपात्रों को कभी नहीं किसी को अन्याय से दुःख न देना चाहिये सब लोगों को बन्धुवत् जानना चाहिये और सब लोगों से प्रीति करनी चाहिये किसी से विवाद न करना चाहिये सत्य का खण्डन कभी न करना चाहिये और जो तुमको किसी विषय वा किसी पदार्थ विद्या में सन्देह होय तब तुम लोग ब्रह्मविन् पुरुषों के पास जाओ वे कैसे होंय कि सर्वशास्त्रविन् निर्वैर पक्षपात कभी न करें वे युक्त अर्थात् यांगी अथवा तपस्वी होंय रुक्ष न म कठोर स्वभाव न होंय और धर्म काम में सम्यक् होंय उनसे पृष्ठ के संदेह निवृत्ति कर लेना वे जिस प्रकार से धर्म में वर्तमान

करें वैसा ही तुम को धर्म में वर्तमान होना चाहिये यही आदेश है आदेश नाम परमेश्वर की आज्ञा है यही उपदेश है उपदेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य है यही वेदोपनिषत् है नाम वेदों का सिद्धान्त है और यही अनुशासन है अनुशासन नाम सुनियम और शिष्टाचार है ऐसे ही धर्म की उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार जानना भी चाहिये इसी प्रकार कहना भी चाहिये गुरु शिष्य को परस्पर ऐसा वर्तमान करना चाहिये उँसहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तुमा विद्विषावहै उँशान्ति-शान्तिशान्तिः सहनाम परस्पररक्षा करें गुरु तो शिष्यों की कुकर्मों से रक्षा करें और शिष्य लांग गुरु की आज्ञा पालन और गुरु की सेवा से रक्षा करें सदैव परस्पर भाग करें अर्थात् जो शिष्य लांग कोई उत्तम अन्न पान वस्त्रादिकों का प्राप्त होय सो पहिले गुरु को निवेदन कर के शिष्य लांग भोजनादिक करें सहनाम परस्पर वीर्य का करें वीर्य नाम पराक्रम नाम सत्य २ जो विद्या उस को बढ़ावे जब गुरु यथावत् परिश्रम से विद्या दान करेंगे तब उनको भी विद्या तीव्र हांगी शिष्य लांग यथावत् परिश्रम से और सुविचार से विद्या ग्रहण करेंगे तब उन की भी सत्य २ विद्या तीव्र हांगी ऐसे सब गुरु शिष्य बिचार करें कि हम लोगों का पढ़ना पढ़ाना तेजस्वी नाम प्रकाशित होय जिस का शिष्य विद्यावान् नहीं होता उसका जो गुरु है उसी की निन्दा हांती है बहुत से एक गुरु के पास पढ़ते हैं उनमें से कितने तो विद्यावान्

होते हैं और कितने नहीं गुरु तो यथावत् पढ़ावेंगे और कोई शिष्य यथावत् विद्या को ग्रहण न करेगा तब 'तो उस शिष्य की निन्दा होगी' इससे इस प्रकार का पढ़ना पढ़ाना करना चाहिये कि सत्य २ विद्या का प्रकाश होय और अविद्या जो अन्धकार उसका नाश होय ॥ कामात्मतान-प्रशस्ता नचैवेहास्त्यकामता । काम्योहिवेदाधिगमः कर्मयोगश्चवैदिकः ॥ मनुष्यों के विषयों में जो कामात्मता नाम अत्यन्त कामना सो श्रेष्ठ नहीं और अकामता नाम कोई पदार्थ की इच्छा भी न करनी वह भी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि विद्या का जो होना सो इच्छा ही से है धर्म विद्या और परमेश्वर की उपासना की तो कामना अवश्य ही करना चाहिये क्यों कि ॥ काम्योहिवेदाधिगमः । वेद विद्या की जो प्राप्ति है सो कामनाऽधीन ही है और वैदिक कर्म जितने हैं वे भी कामनाऽधीन ही हैं इससे श्रेष्ठ पदार्थों की कामना सदा करनी चाहिये और अश्रेष्ठ पदार्थों की कामना कभी नहीं ॥ सङ्कल्पमूलः कामोवैयज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः व्रतानि-यमधर्माश्चसर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः काम का मूल सङ्कल्प है अर्थात् सङ्कल्प ही से काम की उत्पत्ति होती है हृदय से बाह्य पदार्थ की प्राप्ति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सङ्कल्प कहने हैं ब्रह्मचर्यादिक जितने व्रत हैं वे भी काम ही से सिद्ध होते हैं पाँच प्रकार के यम होते हैं अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः । यह योग शास्त्र का सूत्र है इसका यह अर्थ है कि अहिंसा नाम कोई से कभी भी बैर

न करना सत्य जैसा हृदय में है वैसा ही बचन कहना
 अस्तेय, नाम चोरी का त्याग बिना आज्ञा से किसी का
 पदार्थ न ग्रहण करना ब्रह्मचर्य नाम विद्या बल बुद्धि पराक्रम
 की यथावत् प्राप्ति करनी अरिप्रह नाम अभिमान कभी
 न करना धर्म नाम न्याय का न्याय नाम पक्षपात का त्याग
 करना जैसे कि अपना प्रिय पुत्र भी दुष्ट कर्म के
 करने से मारा जाता हाय तोभी मिथ्या भाषण न करे ॥
 अकामस्य किमकाचि दृश्यते न हर्हिचित् । यद्यद्विक्रमते कि-
 श्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ जिस पुरुष को कामना न होय
 तो उसको नेत्रादिकों की कुछ चेष्टा भी न होय इससे
 जो २ शरीर में कुछ भी चेष्टा होती है सा २ काम ही से
 होता है ऐसा ही निश्चय जानना इससे क्या आया कि
 काम के बिना कोई भी शरीर धारण नहीं कर सकता और
 खाना पीना भी नहीं कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदार्थों की
 कामना सब दिन करनी ही चाहिये दुष्ट पदार्थों की कभी
 नहीं और जो पुरुषार्थ को छोड़ेगा सा तो पापान और
 काष्ठ की नाई होगा इससे आलस्य कभी न करना चाहिये
 और पुरुषार्थ को छोड़ना भी वही ॥ आचारः परमोधर्मः
 श्रुत्युक्त स्मार्त्त एव च । तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्म-
 वान्द्विजः ॥ शास्त्र को पढ़ के सत्य धर्म का आचरण जो
 न करे उसका पढ़ना व्यर्थ ही है सोई परम धर्म है परन्तु
 वह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक्त और मनुस्मृत्युक्त ही
 लेना तिस हेतु से इस आचरण नाम धर्माचरण में द्विज

लोग अर्थात् सब मनुष्य लोग युक्तयुक्तः संपूर्णफल
भागभवेत् ॥ जो पुरुष वेदाक्त आचार को नहीं होय ॥
आचाराद्विच्युतांविणे नवेदफलमश्नुते । आचारेणतुसंकरता
उसका जो विद्या का पढ़ना है उसका फल वह नहीं
पाता और जो बेदान्दिकों को पढ़ के यथोक्त आचार करता
है उनका संपूर्ण सुख रूप फल होता है ॥ योऽवमन्येतने
मूले हेतु शास्त्राश्रयात्द्विजः । ससाधुभिर्वहिष्कार्यो नास्ति-
कोवेदनिन्दकेः ॥ कुतर्क से जो कोई मनुष्य श्रुति नाम वेद
स्मृति नाम धर्म शास्त्र ये दोनों धर्म के प्रकाशक हैं और
धर्म के मूल हैं इनको जो न माने उसको सज्जन लोग सब
अधिकारों से बाहर कर देंगे क्योंकि वह नास्तिक है
जो वेद नाम विद्या की निन्दा करता है सोई
पुरुष नास्तिक होता है ॥ वेदस्मृतिः सदाचारः स्वस्थ-
चप्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधममाहुः साक्षाद्धर्मस्वलक्षणम् ॥
श्रुतिस्मृतिसत्पुरुषोंका आचार और अपने हृदय की प्रसन्नता
नाम जितने पाप कर्म हैं उनकी इच्छा जब पुरुष का होती
है तब उसी समय भय, शङ्का और लज्जा से हृदय में
अप्रसन्नता होती है और जितने पुण्य कर्म हैं उनमें नहीं
होती इससे जिस २ कर्म में हृदय का अन्तर्गामी प्रसन्न
होय वही धर्म है और जिसमें अप्रसन्न होय वही अधर्म
जानना इसके उदाहरण चौरजारादिक हैं इसको साक्षाद्धर्म
का ४ प्रकार का लक्षण कहते हैं ॥ अर्थकामेष्वसक्तानां
धर्मनविधीयते । धर्मज्ञानमानानां प्रमाणम्परमंश्रुतिः ॥ जो

मनुष्य अर्थों में नाम धनादिकों में आसक्त नाम लाभ नहीं कर्त्त है और काम नाम विषयासक्तिमें जो आसक्त नहीं नाम फसे नहीं हैं उन्हींको धर्मका ज्ञान हाता है अन्यको कभी नहीं परन्तु जिनको धर्म जाननेकी इच्छा हाय वे वेदादिक शास्त्र पढ़ें और बिचारें उनका बिना पढ़नेसे धर्मका यथार्थ ज्ञान न हाग। ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि । न बिप्रदुष्टभावस्य । साङ्ख्यज्ञान्तर्काहचत ॥ वेद, बिद्या, त्याग, यज्ञ, नियम और तप इतन बिप्र दुष्ट नाम। आजतान्द्रिय पुरुष का कभी सिद्ध नहा हात । इसस जितान्द्रियता का हांना सब मनुष्यों का आवश्यक है जितान्द्रिय का लक्षण क्या है कि ॥ श्रुत्वास्पृष्ट्वाचट्वाक्त्वाघ्रात्वाच्यानरः । न दृष्यति ग्यायति वा साविज्ञेयो जितान्द्रियः ॥ जिस पुरुष का अपनी निंदा सुन के शोक न होय और अपनी स्तुति सुन के हर्ष न हाय तथा दुष्टस्पर्श, दुष्टरूप, दुष्टरस और दुष्टगन्ध का पाके शोक न हाय और श्रेष्ठस्पर्श, श्रेष्ठरूप, श्रेष्ठरस और श्रेष्ठगन्ध का प्राप्त होके जिसको हर्ष नहीं होता उसका जितान्द्रिय कहते है अर्थात् सब मनुष्यों को यही योग्यता है कि न हर्ष करना चाहिये न शोक किन्तु न शोक में गिरै न हर्ष के मध्यहीमें सदा बुद्धिको रक्खै यही सुख का स्थान है ॥ ब्रह्माऽरम्भे ऽवसाने च पादौ प्राणौ-गुरोः सदाः । संहत्य हस्तावध्येयं सहि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतिः ॥ जब शिष्य गुरु के पास पढ़ने का नित्य आरम्भ करै तब आदि और अन्तमें गुरु का नमस्कार और पादस्पर्श करै जब तक पढ़ै तथा गुरु के सम्मुख रहै तब तक हाथ ही जोड़ के रहै इसी

का नाम ब्रह्माञ्जलि है जब गुरु उठे तब आप ही पहिले उठै
जो आप बैठा होय और गुरु आवैं तब अपने उठ के सन्मुख
जाके गुरु को शीघ्र ही नमस्कार करै और उत्तम आमन पर
बैठावै आप नाचे आसन पर बैठे और नम्र हाके पूछे अथवा
पुनै । नापृष्टः कस्यचिद्ब्रूयाच्चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि हि-
मेधावो जडबल्लोक आचरेत् । जब तक कोई न पूछे तब तक
कुछ न कहै और जो कोई हठ; छल और कपट से पूछे उससे
कभी न कहै जाने तां भी मूर्खों के सामने मौन ही रहना ठीक
है क्यों कि शठ लोग कभी न मानेंगे इससे उनसे कहना व्यर्थ
ही है । अधर्मेण वयः ग्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । तयोपन्यतरः
प्रैति विद्वेषस्वा विगच्छति ॥ जो कोई अधर्म से कहता और
जो अधर्म से पूछता है नाम छल, कपट, दोनों का विरोध
होने से किसी का मरण अथवा विद्वेष हो जाय तो अवश्य
होगा इससे गुरु शिष्य अथवा कोई मनुष्य जो इस शिक्षा को
मानेगा और यथावत् करेगा उस को बड़ा सुख होगा ।
आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदोषार्मिकः शुचिः । आप्तः शक्तः अर्थदः
साधुः स्वीध्याप्यादशधर्मतः । आचार्य का पुत्र शुश्रूषु नाम
सेवा का करने वाला तथा ज्ञान का देने वाला वा धार्मिक
शुचि नाम पवित्र आप्त नाम पूर्ण काम और शक्त नाम समर्थ
अर्थद नाम अर्थका देने वाला साधु नाम सत्य मार्गमें चलाने
वाला और सत्य का उपदेश करने वाला इन दश पुरुषों को
विद्वान् धर्म और परिधर्म से पढ़ावै जिसे कि वे विद्यावान्
होय क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उन सभी की

स्त्री वे सब जब तक विद्या वाले न होंगे तब तक यथावत् बुद्धि, बल, पराक्रम, नैराग्य और धर्म की उन्नति कभी न हागी आर्यावर्त्त देश की उन्नति नभी होगी जब विद्या का यथावत् प्रचार होगा और जब तक उक्त प्रचार में प्रवृत्त न होंगे तब तक सुख के दिन कभी न आवेंगे क्यों कि ब्राह्मण और सम्प्रदायिक लोग पढ़ के यथावत् धर्म में निश्चित तो नहीं होते किन्तु अपनी २ आजीविका और अपना २ सम्प्रदाय जो वेद विरुद्ध पाखण्ड उनहीं को बढ़ावेंगे और जीविका के लोभ से सब दिन छल कपट ही में रहेंगे कभी धर्म में चित्त न देंगे न धर्म को जानेंगे क्यों कि उन को पाखण्ड ही से सुख मिलता है इस्से पाखण्ड ही को बढ़ावेंगे धर्मको कभी नहीं जब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पढ़ेंगे उन को आजीविका नाश का भय तो नहीं है इस्से कभी छल कपट से असत्य न कहेंगे इस्से सत्य ही सत्य प्रवृत्ति हागी और वे क्षत्रियादिक जब तक न पढ़ेंगे तब तक आर्यावर्त्त देश वासियों के मिथ्याचार और पाखण्डों का नाश कभी न होगा जो राजा और जितने धनाढ्य लोग हैं उन का तो अवश्य सब शास्त्रों का पढ़ना चाहिये क्यों कि उन के पढ़े बिना कोई प्रकार से भी विद्या का प्रचार धर्म की व्यवस्था और आर्यावर्त्त देश की उन्नति कभी न होगी उन की बहुत सी हानि भी हागी क्यों कि उन के अधिकार में राज्य धन और बहुत से पुरुष रहते हैं जब वे विद्यवान्, बुद्धिमान्, जितन्द्रिय और धर्मात्मा होंगे तब उन के राज्य में धर्म और विद्या का प्रचार होगा उन का धन अनर्थ

मैं कभी न जायगा और उन के सङ्गी सब श्रेष्ठ धर्मात्मा होंगे
इस्से सब देशस्थों का उपकार होगा केवल आर्यावर्त्त वासियों
का नहीं किन्तु सब देशस्थ मनुष्यों को ऐसा ही करना उचित
है कि पक्षपात का छोड़ना सत्य का ग्रहण करना और जितने
मत हैं वे सब मूर्खों ही के कल्पित हैं और बुद्धिमानों का एक
ही मत अर्थात् सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना
है इस्से क्या आया कि जो लाभ विद्या के प्रचार से होता है
ऐसा लाभ कोई अन्य प्रकार से नहीं होता ये सब श्लोक मनु-
स्मृति के हैं जो पढ़ना अथवा पढ़ाना सो शास्त्रोक्त प्रत्यक्षा-
दिक प्रमाणों से सत्य २ परीक्षित करके ही पढ़ना और पढ़ाना
भी ॥ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । यह गोतम मुनि का सूत्र है सो
प्रत्यक्ष सब को अवश्य मानना चाहिये । अक्षस्य २ प्रतिविष-
यंवृत्तिः प्रत्यक्षम् । अक्ष नाम इन्द्रिय का है इन्द्रिय इन्द्रिय के
प्रति विषय ग्रहण करने वाली जो वृत्ति तज्जन्य जो ज्ञान इस
को प्रत्यक्ष कहते हैं सो जब किसी बाह्य व्यवहार का जीव को
इच्छा होती है तब मन को संयुक्त हो के जीव प्रेरणा कर्त्ता है
तब मन इन्द्रियों को अपने २ विषयों के प्रति प्रेरता
है तब इन्द्रियों का और विषयों का सन्निकर्ष होता है अर्थात्
सम्बन्ध होता है सम्बन्ध किसका नाम है कि उन उन इन्द्रिय
और विषयों का जो यथावत् वृत्ति नाम वर्तमान का होना
अथवा ज्ञान का होना उस का नाम है सन्निकर्ष सन्निकर्षोवृ-
त्तिज्ञानंवा । यह वात्स्यायन भाष्य का बचन है इस पुस्तक

में बारम्बार न लिखा जायगा परन्तु ऐसा जानना कि जो कुछ लिखा जायगा सो गौतम सूत्रादि के अनुसार ही से और वात्स्यानादिक मुनि के भाष्यों के अभिप्राय से लिखा जायगा उसमें जिन का शङ्का अथवा अधिक जानना चहे सो उन ग्रन्थों में देखले वैसा प्रत्यक्षज्ञान ठाँक २ यथावत् तत्त्वस्वरूप जानना उस के भिन्न जा हाँगा उस को भ्रम नाम अज्ञान कहा जायगा जैसे कि । व्यवस्थितः पृथिव्यांगन्धः अप्सुरसः रूपन्तेजसि वायौ स्पर्शः । ये सूत्र और अभिप्राय वैशेषिक सूत्रकार मुनि के हैं इन्द्रियों से गुण हाँ का ग्रहण हाँता है द्रव्य का कभी नहीं क्यों कि । श्रोत्र ग्रहणायाऽर्थः सशब्दः । वह वैशेषिकका सूत्र है ऐसे सब सूत्र हैं महँ लागँ श्रोत्र नाम कर्णेन्द्रिय से शब्दहाँ का ग्रहण कर्ते हैं और स्पर्शादिकों का नहीं ऐसे ही स्पर्शेन्द्रिय से स्पर्श हाँ का ग्रहण कर्ते हैं तथा नेत्र से रूप का जीभ से रस का और नासिका से गन्ध का ये शब्दादिक आकाशादिकों के गुण हैं गुणों ही का इन्द्रियों से ग्रहण करते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनका ग्रहण इन्द्रियों से कभी नहीं होता मन से ताँ जीव आकाशादिकों का प्रत्यक्ष ग्रहण अर्त्ता है क्यों कि जो जिस का स्वाभाविक गुण है वह उससे भिन्न कभी नहीं हाँता जैसे कि पृथ्वी का स्वाभाविक गुण गन्ध है सो पृथ्वी से भिन्न कभी नहीं रहता और गन्ध से पृथ्वी भी भिन्न नहीं रहती इन दोनों के सम्बन्ध से जीव को गन्ध के ज्ञान होने से पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष हाँता है वैसे ही रस, रूप, स्पर्श और शब्दों का जीभ नेत्र त्वक् और श्रोत्र

से ग्रहण होने से जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी मन से जीव को प्रत्यक्ष होता है सो प्रत्यक्ष किस प्रकार का लेना कि पृथ्वी में जल; अग्नि और वायु के प्रबन्ध होने से रस, रूप और स्पर्श भी ये तीनों गुण देख पड़ते हैं परन्तु तीन गुण स्पर्शादिक वायु आदिकों के संयोग निमित्त ही से हैं वैसे ही जल में रूप और स्पर्श मिले हैं तथा अग्नि में स्पर्श और वायु में शब्द आकाश में कोई नहीं एक शब्द ही अपना स्वाभाविक गुण है वायु में जो शब्द है सो आकाश के संयोग निमित्त से और जल में जो गन्ध है सो पृथ्वी के संयोग से है ऐसे ही अन्यत्र ज्ञान लेना सो प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा लेना कि अव्यपदेश्य नाम संज्ञा से जो होता है जैसे कि घट एक पदार्थ की संज्ञा है इस संज्ञा से जिस का नाम कि घट है वह घट शब्द के उच्चारण से कि यूँ घड़े को ला जब वह घड़ा लेने का चला जिस बक्त उसने घड़े को देखा उस बक्त जो घट संज्ञा सो उस को न देख पड़ी किन्तु जैसी घट की आकृति और रूप वही तो देख पड़ा और घट शब्द नहीं फिर वह घड़े को लेके जिस ने आज्ञा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला कि यह घड़ा है उसने घड़े को प्रत्यक्ष देखा परन्तु उसमें घड़ा ऐसा जो नाम उस को उसने भी न देखा के जो संज्ञा बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान होना उसको अव्यपदेश्य कहते हैं और जो व्यपदेश्य ज्ञान है सो तो शब्द प्रमाण में है प्रत्यक्ष में नहीं और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभिचार यह विशेषण है सो जानना चाहिये व्यभिचार ज्ञान इस

प्रकार का होता है कि अन्य पदार्थ में भ्रम से अन्यपदार्थ का ज्ञान होना जैसे कि लकड़ी के स्तम्भ में पुरुष का ज्ञान रज्जु में सर्प का सीप में चांदी और पाषाणादिक मूर्ति में देव का ज्ञान इत्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार हैं उस समय में तो यथार्थ भ्रम से देवत्व में आते हैं परन्तु उत्तर काल में स्तम्भादिकों का साक्षात् प्रत्यक्ष निर्भ्रम तत्त्वज्ञान के होने से पुरुषादिकों का जो भ्रम से ज्ञान हुआ था सो नष्ट हो जाता है इससे क्या आया कि जिस ज्ञान का कभी व्यभिचार नाम नाश न होय उस को कहते हैं अव्यभिचार ज्ञान सा प्रत्यक्ष अव्यभिचार ही लेना अन्य नहीं और इस प्रत्यक्ष का तीसरा विशेषण व्यवसायत्मक है व्यवसाय नाम है निश्चय का और जो जिसका तत्त्व स्वरूप है उस का नाम है आत्मा जब तक उस पदार्थ का तत्त्व नाम स्वरूप निश्चय न होय तब तक व्यवसायात्म ज्ञान नहीं होता और जब उसके स्वरूप का यथावत् ज्ञान का निश्चय होता है उसका व्यवसायात्मक कहते हैं जैसे कि दूर से श्वेतबालुका देखी अथवा घोड़ा देखा उस के नेत्र से सम्बन्ध भी भया परन्तु उसके हृदय में निश्चय न हुआ कि यह चक्र अथवा चालू अथवा और कुछ है यह घोड़ा अथवा गैया अथवा और कुछ है जब तक यथावत् वह निकट से न देखेगा तब तक सन्देह की निवृत्ति न होगी और जब तक सन्देह की निवृत्ति न होगी तब तक सन्देहात्मक नाम भ्रमात्मक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जानना और जो

सत्य २ दृढ़ निश्चित तत्त्वज्ञान है उसको उक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष ज्ञान जानना इस प्रकार से थोड़ा सा प्रत्यक्ष के विषय में लिखा परन्तु जिस का अधिक जानने की इच्छा होय सो पड़दर्शनों में देख लेवै इससे आगे दूसरा अनुमान प्रमाण है ॥ अथतत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोद्दृष्टञ्च । यह गौतममुनि का सूत्र है अथ नाम प्रत्यक्ष लक्षण लिखने के अनन्तर अनुमान लक्षण का प्रकाश करते हैं तत्त्वपूर्वक नाम प्रत्यक्ष पूर्वक जिस में पहिले प्रत्यक्ष का होना आवश्यक होय और अनुमान पीछे मान नाम ज्ञान होना उस का नाम अनुमान है सो अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है अन्यथा नहीं यह अनुमान तीन प्रकार का होता है एक तो पूर्ववत् दूसरा शेषवत् तीसरा सामान्य तो दृष्ट पूर्ववत् इसका नाम है कि जहां कारण से कार्य का ज्ञान होना जैसे बादल के बिना वृष्टि कभी नहीं होती सो बादलोंकी उन्नति गजना और विद्युत् इन को देख के अवश्य वृष्टि हांगी ऐसा ज्ञान होता है तथा परमेश्वर के बिना सृष्टि कभी नहीं हाती क्यों कि रचना करने वाले के बिना रचना कभी नहीं होती और बादल जा है सो वृष्टि का कारण है परमेश्वर जो है सो जगत् का कारण है यह पूर्ववत् अनुमान है और शेषवत् यह है कि जहां कार्य से कारण का ज्ञान होना जैसे कि पहिले नदी में थोड़ा प्रवाह वेग भी न्यून अथवा सूखी देखते थे फिर जब वह पूर्ण हुई देख के उसके प्रवाहका शीघ्र चलना वृक्षकाष्ठ घासादिक वहे जाते देख के अवश्य

ज्ञान होता है कि दृष्टि ऊपर कहीं भईहीं है इस संसार की रचना देख के अवश्य रचना करने वाला परमेश्वर ही है इसका नाम शेषवत् अनुमान है तीसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान है जैसे कि चल के ही स्थान से स्थानान्तर में जाता है किसी पुरुष को अन्य स्थान में कहीं बैठा देखा फिर दूसरे काल में अन्य स्थान में उसी पुरुष को बैठा देखा इससे देखने वाले ने क्या जाना कि यह पुरुष इस स्थान से चल के ही आया है क्यों कि बिना गमन स्थान से स्थानान्तर में कोई भी नहीं जा सकता ऐसा सामान्य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से दृष्टि अनुमान है उस का गमन तो उसने देखा नहीं परन्तु उसको गमन का ज्ञान हो गया अथवा पूर्ववत् नाम किसी स्थान में अग्नि नाम अङ्गारे को काष्ठादिकों में मिला हुआ और उसमें धूम भी निकलता हुआ देखा था उसने जान लिया कि अग्नि और काष्ठादिकों का संयोग जब होता है तब धूम अवश्य निकलता है फिर किसी समय उसने दूर स्थान में धूम को देखा देखने से उसको ज्ञान भया कि अग्नि अवश्य है इस प्रकार की अनेक विधि पूर्ववत् अनुमान होता है सो जान लेना शेषवत् नाम किसी ने बुद्धि से विचार करके कहा कि यह पुरुष उत्तम पण्डित है इसने क्या आया कि अन्य ऐसा कोई पण्डित नहीं और मूर्ख भी बहुत से हैं इस स्थान में बिना करने से ऐसा जाना गया ऐसे अन्य भी बहुत

प्रकार का शेषवत् अनुमान जान लेना सामान्य दृष्टि नाम जैसे कि मनुष्य के शिर में प्रत्यक्ष शृङ्ग के नहीं देखने से अदृश्य मनुष्यों के शिर में भी शृङ्ग का नहीं होना ऐसा निश्चित जाना जाता है इसका नाम सामान्य से दृष्ट अनुमान है इससे आगे तीसरा उपनाम प्रमाण है ॥ प्रसिद्ध साधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् । यह गौतम मुनि का सूत्र है प्रसिद्ध नाम प्रगट साधर्म्य नाम तुल्य धर्मता एक का दूसरे से होना साध्य नाम जिस की जनावै साधन नाम जिस्से जनावै जिस की उपमा जिस्से की जाय उस का नाम उपमान प्रमाण है किसी ने किसी से पूछा कि गवय नाम नीलगाय किस प्रकार की होती है उसने उत्तर दिया कि जैसी यह गाय होती है वैसा ही गवय होता है उसने उसके उपदेश को हृदय में रख लिया फिर उसने कभी कालान्तर में किसी स्थान में बन में व अन्यत्र उस पशु को देख के जान लिया कि यही नीलगाय है क्यों कि गाय के तुल्य होने से ज्ञान का निश्चय होगया अथवा किसी ने किसी से कहा कि तू देवदत्त नाम मनुष्य के पास जा तब उसने उससे पूछा कि देवदत्त कैसा है उसने उससे कहा कि जैसा यह यज्ञदत्त है वैसा ही देवदत्त है फिर वह वहां गया उसने यज्ञदत्त के तुल्य देवदत्त को देख के निश्चय जान लिया कि यही देवदत्त है तब देवदत्त ने कहा कि आपने मुझको कैसे जाना उसने कहा मुझसे किसी ने कहा था कि यज्ञदत्त ही के समान देवदत्त है उस यज्ञदत्त के समान होने से आप को मैंने

ज्ञान लिया इस का नाम उपमान प्रमाण है चौथा शब्द प्रमाण है ॥ आत्मोपदेशः शब्दः । यह गौतम मुनि का सूत्र है । आत्मः खलु साक्षात् कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चित्त्याययिषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात् करणमर्थस्याप्तिस्तथा प्रवर्तते इत्यात्मः श्रुष्ट्यार्थ-स्लेच्छानां सामानं लक्षणम् । यह वात्स्यायन मुनिका भाष्य है आत्म किस को कहते हैं कि साक्षात् कृतधर्मा जिसने निश्चय करके धर्म ही किया था करता होय और करै अधर्म कभी नहीं और जिसमें काम; क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोकादिक दोषोंका लेश कभी न होय विद्यादिक गुण सब जिस में होय वर किसी से न होय पक्षपात कभी न करै और सब जीवों के ऊपर कृपा करै अपने हृदय में सत्य २ जानने से जैसा सुख भया वैसा ही सब जीवों को सत्य २ उपदेश जनाने सुख प्राप्त कराने की इच्छा से जो प्रेरित होके उपदेश करै और आप्ति उसका नाम है कि जो जैसा पदार्थ है उस का वैसा ही ज्ञान का होना उस आप्ति से युक्त होय नाम सबकाम जिसके पूर्ण होय, छल कपट और लोभ से जो कभी प्रवृत्त न होय किन्तु एक परमेश्वर की आज्ञा जो धर्म और सब जीवों के कल्याण के उपदेश का इच्छा जिसको होय उसका आप्त कहते हैं सब आत्मा में भी आप्त परमेश्वर है उस आप्त परमेश्वर का और उस प्रकार के उक्त आप्त मनुष्यों का जो उपदेश है शब्द प्रमाण उसको कहते हैं उन्हीं का प्रमाण करना चाहिये इनसे विपरीत मनुष्यों के उपदेश का कभी प्रमाण न करना चाहिये आप्त कोई देश विशेष में होता है अथवा सब देशों में होता

हैं इसका यह उत्तर है कि ऋष्यार्य म्लेच्छानां समानं लक्षणम्
 ऋषि नाम यथार्थ मंत्रदृष्टा यथार्थ पदार्थों के बिचार के
 जानने वाले उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याचल
 पूर्व में समुद्र और पश्चिम में समुद्र इन चारों के अवधि
 पर्यन्त देश में रहने वाले मनुष्यों का नाम आर्य है इस देश
 से भिन्न देशों में रहने वाले मनुष्यों का नाम म्लेच्छ है म्लेच्छ
 नाम निन्दित नहीं किंतु म्लेच्छ अव्यक्त शब्द । इस धातु से
 म्लेच्छ शब्द सिद्ध होता है उसका अर्थ यह है जिन पुरुषों
 के उच्चारण में वर्णों का स्रष्ट उच्चारण नहीं होता उनका नाम
 म्लेच्छ है सब देशों में और सब मनुष्यों में प्राप्त होने का
 सम्भव है असम्भव कभी नहीं अर्थात् ऋषि आर्य और
 म्लेच्छ इनमें प्राप्त अवश्य होते हैं क्योंकि जो किसी मनुष्यों
 में उक्त प्रकार का लक्षण वाला मनुष्य होगा उसी का नाम
 प्राप्त होगा यह नियम नहीं है कि इस देश में होय और
 अन्य देश में न होय आर्य नाम है श्रेष्ठ का और जो हिन्दू नाम
 इनका रक्खा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रक्खा है उसका अर्थ
 है दुष्ट, नीच, कपटा, छली और गुलाम इससे यह नाम भ्रष्ट है
 किंतु आर्यों का नाम हिन्दु कभी न रखना चाहिये ॥ आसमुद्रा-
 तुवैर्पूर्वादासमुद्रात्तुपश्चिमात् । तयोरेवान्तरंगिर्योरायावत्त'
 म्बिदुर्बुधाः । आर्यै रावत्तः सआर्यावत्तः जो देश आर्यों से
 नाम श्रेष्ठों से आवत्त नाम युक्त होय उसका नाम आर्यावत्त
 देश है सो देश हिमालयादिक अवधि से कह दिया सो जान
 लेना यह शब्द प्रमाण दो प्रकारका होता है सू० लक्ष्मिधोदृष्टाऽ-

दृष्टार्थत्वात् । जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता है सो तो दृष्टार्थ शब्द है और जिस शब्द का श्रवण तो प्रत्यक्ष होता है और उसका अर्थ प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता उसका नाम अदृष्टार्थ शब्द है जैसे कि स्वर्गादिक शब्दों का अर्थ देखने में नहीं आता इस प्रकार के शब्द का नाम अदृष्टार्थ शब्द है दृष्टार्थ शब्द यह हैं कि जैसे पृथिव्यादिक इतने प्रत्यक्षादिक ४ प्रकार के भेद हैं एक तो प्रमाता होता है कि जो पदार्थ को प्रमाणां से जान लेता है जिसका नाम जीव है प्रमाणां का करने वाला प्रमिणोति सप्रमाता येनार्थं प्रमिणोति तत्प्रमाणम् जिससे अर्थ को यथावत् जानै उसका नाम प्रमाण है प्रत्यक्षादिक तो कह दिये जैसे कि नेत्रसे जीव जो है सो रूप को जान लेता है याऽर्थः प्रतीयते तत्प्रमेयम् । जिसकी प्रतीति होता है उसका नाम प्रमेय है जैसा कि रूप नेत्र से देखा गया यदर्थ-विज्ञानं सप्रमितिः । जो अर्थ का यथावत् तत्त्वविज्ञान होना उसका नाम प्रमिति है प्रमाता प्रमाण, प्रमेय, और प्रमिति इन चार प्रकार की विद्या को भी यथावत् जान लेना चाहिये और भी ४ प्रकार की जो विद्या है उसको जानना चाहिये हेयम् नाम त्याग करने के जो योग्य होय जैसे कि अधर्म और ग्राह्य नाम ग्रहण करने के योग्य जैसा कि धर्म दूसरा तस्य निवर्तकम् नाम हेय जो अधर्म उसकी निवृत्ति का जो ज्ञान से करना और पुरुषार्थ से तस्य प्रवर्तकम् ग्राह्य जो धर्म उसकी जो प्रवृत्ति हृदय में विचार से और पुरुषार्थ से होनी तीसरा हानमात्यन्तिकम् जो हेय अधर्म का अत्यन्त

त्याग कर देना पुरुषार्थ से और विचार से स्थान मान
 मात्यन्तिकम् नाम ग्राह्य जो धर्म उसकी दृढस्थिति हृदय
 में हो जानी कि हृदय और आचरण से धर्म का नाश कभी
 न होय चौथा तस्योपायोऽधिगन्तव्यः । हेय जो अधर्म उसके
 त्याग के उपाय को प्राप्त होना और धर्म के ग्रहण के उपाय
 को प्राप्त होना वह उपाय सत्पुरुषों का संग, श्रेष्ठबुद्धि और
 सद्बिद्या के हानेसे प्राप्त होता है इतने ४ अर्थपद होते हैं इनका
 सम्यक् जाननेसे निःश्रेयस जामोक्ष नाम नित्यानन्द परमेश्वर
 की प्राप्ति और जन्म मरणादिक दुखों को अत्यन्त निवृत्ति हो
 जाती है इससे इस ४ प्रकार की विद्या को भी सज्जनों का
 अवश्य जानना चाहिये ४ प्रकार के जो प्रमाण हैं उनका
 विषय लिखा गया और इनकी परीक्षा भी संक्षेप से
 इससे आगे लिखी जाती है सा जान लेना ॥ प्रत्यक्षादी
 नाम प्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धः । इत्यादिक परीक्षामें गौतम
 मुनि प्रणीत सूत्रों ही का लिखेंगे सो आप लोग जान लें
 प्रत्यक्षादिकों का प्रमाण नहीं है क्योंकि तीन कालों की
 असिद्धिके हानेसे पूर्वा पर सहभाव नियमके भंग होने से कि
 पहिले प्रमाण होता है वा प्रमेय देखना चाहिये कि पहिले
 जो प्रमाण सिद्ध होय और पीछे प्रमेय तो बिना प्रमेय के
 प्रमाण किसका होगा वा पहिले प्रमेय होय प्रमाण पीछे
 होय प्रमेय तो बिना प्रमाण के प्रमेय कैसे जाना जायगा और
 जो संग में दोनों का ज्ञान होय तो बिना प्रमेय से प्रमाण की
 उत्पत्ति ही नहीं इस से किसी प्रकार से भी प्रत्यक्षादिकों

का प्रमाण नहीं हो सकता तथाह पूर्वहि प्रमाणसिद्धानेन्द्रियार्थसन्निकर्षात्प्रत्यक्षोत्पत्तिः । यह गातममुनि का सूत्र है जैसे कि गन्धादि विषय का जो प्रत्यक्ष ज्ञान सां गन्धादिकों का और नासिकादिक इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं और जो कोई कहें कि पहिले प्रमाण की उत्पत्ति होती है पीछे प्रमेय की अच्छा तो गन्धादिकों का तो सम्बन्ध भी उत्पन्न नहीं भया उनके सम्बन्ध के बिना प्रत्यक्ष की उत्पत्ति ही नहीं होती फिर इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्यादि प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया है सां व्यर्थ हो जायगा क्योंकि आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रमेय के सम्बन्ध से पूर्व ही मानी है इससे आप के मन में यह दोष आवेगा अच्छा तो मैं प्रमेयों के सम्बन्ध के पीछे प्रमाणों को उत्पत्ति मानता हूं फिर क्या दोष आवेगा अच्छा सुनो सूत्र ॥ पश्चात्सिद्धौनप्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः । पहिले प्रमेय की सिद्धि मानेंगे तो प्रमाणों ही से प्रमेय की सिद्धि होती है यह जो आपका कहना सो मिथ्या हो जायगा जो आप एक संग प्रमाण और प्रमेय मानेंगे तो भी यह दोष आवेगा सूत्र ॥ युगयत्सिद्धौप्रत्यर्थनियतत्वात्कमवृत्तित्वाभावांबुद्धीनाम् । यह जो बुद्धि है सो एक विषय को जानकर दूसरे विषय को जान सकती है दोनों को एक समय में नहीं जान सकती जैसे कि एक वस्त्र को देखा देख के जबरूप की बुद्धि होती है तब इतना यह वस्त्र भारी है उसको न जानैगी और जब भार का मन विचार करता है तब रूप का नहीं कर सकता जब रूप का तब

भार का नहीं ॥ सूत्र ॥ युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसोल्लिङ्गम् । एक काल में दोनों ज्ञान को न ग्रहण करै किन्तु एकको ग्रहण कर के फिर दूसरे का ग्रहण करै उसीका नाम मन है वैसे ही प्रमाण और प्रमेय एक काल में दोनों का ज्ञान कभी नहीं होता जिस समय प्रमाणका ज्ञान होता है उस समय प्रमेय का नहीं जिस समय प्रमेय का ज्ञान होता है उस समय प्रमाण का नहीं यह सब जीवों का अनुभव सिद्ध बात है इस बात में आप के कहने से दोष आवेगा ऐसा भी कहना आप को उचित नहीं इस पूर्वपक्ष का यह समाधान है कि ॥ सूत्र ॥ उपलब्धिहेतोरुपलब्धिविषय-स्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावानियमाद्यर्थादर्शनम्विभागवचनम् ॥ भाष्य उपलब्धि का हेतु नाम प्रकाशक जिससे कि ज्ञान होता है और उपलब्धि का विषय जिसका ज्ञान होता है जैसा कि घटादिक इनका पूर्वापर सह भाव नाम यह इस्से पूर्व वा यह पर ऐसा नियम नहीं सर्वत्र देखने में आता इस्से जैसा जहाँ योग्य होय वैसे वहाँ लेना चाहिये देखना चाहिये कि सूर्य का दर्शन तो पाले जाता है और दो घड़ी रात्रि से पहिले ही प्रकाश हो जाता है उस्से बत्तीादिक पदार्थों का पहिले ही दर्शन हो जाता है जब दीप की जलाने हैं तब दीप का दर्शन तो पहिले होता है फिर दीप के प्रकाशसे अन्य सब पदार्थों का दर्शन पाले होता है सूर्य और दीप अपना प्रकाश आपही करने हैं और अन्य पदार्थों का भी एक काल में प्रकाश करने हैं यह तो दृष्टान्त हुआ वैसे ही प्रमाणों के दृष्टान्त में जानना चाहिये कहीं तो पहिले प्रमाण होता

है कहीं प्रमेय अन्य समय में दोनों एक ही सङ्ग में होते हैं जैसे कि । सूत्र । त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः । आपने प्रत्याक्षादिक प्रमाणों का जो निषेध किया सो तीनों कालों का मान के किया अथवा नहीं जो आप भूत काल नाम बाने भये काल में प्रमाणों को सिद्ध न मानेंगे तो आपने निषेध किस का किया और जो भविष्यत्काल में होने वाले प्रमाणों का आपने निषेध किया तो प्रमाण उत्पन्न भी नहीं भये पहिले निषेध कैसे होगा और जो वर्तमान काल में प्रत्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध हैं तो सिद्धों का निषेध कोई कैसे करेगा । सूत्र । सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः किसी प्रमाण को आप न मानेंगे तो आपके प्रतिषेध की प्रमाण से सिद्ध कैसे होगा जब प्रतिषेध में कोई प्रमाण नहीं है तब प्रतिषेध अप्रमाण होगा तब कोई शिष्ट इस प्रमाण के निषेध को न मानेगा वह आप का निषेध ही व्यर्थ हो गया इससे आप को भी प्रमाणों को अवश्य मानना चाहिये । सूत्र । त्रैकाल्याप्रतिषेधश्च शब्दादानोद्यसिद्धवर्त्तात्सिद्धेः तीन कालों का निषेध नहीं हो सकता जैसा कि वीण अथवा वाँसुलि वा कोई वादित्र कोई दूर बजाता होय उनका शब्द दूसरे सुन के पूर्व सिद्ध वादित्र को जान लिया जाता है कि यह वीण का शब्द है और जब वीणा देखी तब भविष्यत्काल में जो होने वाला शब्द इस को जान लिया कि वीणा आगे बजाने से शब्द होगा और जब सन्मुख वीण को और उसके शब्द को भी एक काल में देखता और सुनता है तब वीण

और चीण के शब्द को भी जान लेता है वैसी ही व्यवस्था प्रमाणों की जान लेना ॥ सूत्र प्रमेयताचतुलाप्रमाण्यवत् की नाई है तुला से ही घृतादिक द्रव्यों को तौल के प्रमाण कर लेते हैं इसमें तुला तो प्रमाण स्थानी है और घृतादिक प्रमेय स्थानी हैं परन्तु वही तुला दूसरी तुला से तौली जाय तब प्रमेय संज्ञा भी उसकी होती है वैसे ही जब प्रत्याक्षादिक प्रमाणों से रूपादिक विषयों को चक्षुरादिकों से हम लोग देखते हैं तब तो प्रत्यक्षादिक और चक्षुरादिक प्रमाण हैं रूपादिक विषय प्रमेय हैं और जब प्रत्याक्षादिक क्या होते हैं ऐसी आकांक्षा होगी तब वे ही प्रमेय हो जायेंगे क्यों कि ऐसा लक्षण बाले को प्रत्यक्ष प्रमाण कहना और ऐसा लक्षण जिसका होय वह अनुमान होता है इत्यादिक सब जान लेना तीन प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है १ एक उद्देश्य, २ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि नाम मात्र से पदार्थ को गणना करनी जैसा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय लक्षण इसका नाम है कि निश्चय जो जिसका धर्म है उससे पृथक् कर्मा न होय जैसा कि पृथिवी में गन्ध जल में रस इत्यादिक गन्ध ही पृथिवी को जानता है और गन्ध ही से पृथिवी जानी जाती है गन्ध रसादिकों से विशेष है और गन्ध से रसादिक विशेष हैं परस्पर ये गन्धादि वे निवर्तक और आपक हो जाते हैं इससे गन्ध पृथ्वीका लक्षण है और रसादिक जलादिकों का लक्षण हैं । गन्ध का लक्षण नासिका, नासिका का लक्षण मन,

मन का लक्षण आत्मा, आत्मा का लक्षण भी आत्मा ही है और कोई नहीं लक्षण का भी लक्षण होता है वा नहीं लक्षणक लक्षण कभी नहीं होता जो कोई लक्षण का लक्षण कहता है सो मूर्ख पुरुष है वा जिसने ग्रन्थ में लिखा है वह भी मूर्ख पुरुष है क्यों कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का लक्षण नासिका सो नासिका के प्रति गन्ध लक्ष्य है क्योंकि नासिका ही से गन्ध जाना जाता है और नासिका मन से जानी जाती है इससे नासिका का लक्षण मन है नासिका मन का लक्ष्य है मनका लक्षण आत्मा है क्योंकि आत्मा हीसे मन जाना जाता है आत्माके प्रति मन लक्ष्य है क्योंकि मेरा मन सुखी वा दुःखी है सो आत्मा मनको ही जानके कहता है इससे मन आत्मा का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा परस्पर लक्ष्य और लक्षण हैं क्यों कि आत्मा परमात्मा को जान सकता है और अपने को आप भी जान लेता है तथा परमात्मा सब काल में आत्माओं को जानता है और आप को भी आप सदा जानता है वे अपने आप ही के लक्ष्य और लक्षण भी हैं इससे आगे जो तर्क करना है सो मूढ़ ही का धर्म है क्यों कि इस के आगे जो तर्क कुतर्क करता है उसका ज्ञान और बुद्धि नष्ट होजाती है इससे सज्जनों को और बुद्धिमानों को अवश्य जानना चाहिये कि यही ज्ञान की परम सीमा है और यही परम पुरुषार्थ है जो कोई लक्षण का लक्षण करता है उसके मतमें अनवस्था दोष प्रसङ्ग आवेगा कही भी अवस्था न होगी क्यों कि लक्षण का लक्षण उस का लक्षणर ऐसा बाद करता २ मर जायगा कुछ हाथ नहीं आवेगा

और जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है वैसा लक्ष्यका लक्ष्य उसका लक्ष्य २ यह भी अनवस्था दूसरी उसके मतमें आवेगी इससे बुद्धिमानों को ऐसी बात न कहनी चाहिये और न सुननी चाहिये कुछ थोड़ी सी प्रमाणों के विषय में परीक्षा लिख दी है और अधिक जानने की जिस को इच्छा होय वह गोतमसूत्र के २ अध्याय से लेके ५ पञ्चमाध्याय की पूर्ति पर्यन्त देख लेवै इतने ४ प्रमाण हैं परन्तु चारों में और ४ चार प्रमाण मानना चाहिये । न चतुष्प्रेतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामा-
ण्यात् । यह गोतम मुनि का पूर्वपक्ष का सूत्र है ४ चार ही प्रमाण नहीं किन्तु ८ आठ प्रमाण हैं ऐतिह्य नाम जो बहुत काल से सुनते सुनाते चले आये उसका नाम ऐतिह्य है अर्था-
पत्ति किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने ही से वृष्टि होती है इससे क्या आया कि बिना बादल से वृष्टि नहीं होती इस का नाम अर्थापत्ति है सम्भव नाम मण के जानने से आधा मण पसेरी सेर और छटांक को जो विचार से ज्ञान हो जाय उस का नाम सम्भव है क्यों कि मण ४० सेर का होता है उस का आधा २० सेर होगा २० सेर के चतुर्थांश की पसेरी होगी उसका ५ पाँचवां अंश सेर होगा सेर का १६ सोलवां अंश छटांक होगा ऐसा विचार करने से जो ज्ञान होता है उसका नाम सम्भव है यह सप्तम प्रमाण है आठवां अभाव किसी ने किसी से कहा है कि तू अलक्षित नाम अदृष्ट मनुष्य को ला जो कि तूने नहीं देखा है वह जाके जिस को उसने कभी न देखा था उसी को ले आवेगा देखने के अभाव

से उसको ज्ञान होगया इस्से अभाव भी आठवां प्रमाण मानना चाहिये इस का समाधान यह है कि । सूत्र । शब्दपेतिहान्-
 र्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चा-
 प्रितषेधः । चारही प्रमाण मानना चाहिये उसका जो आपने
 निषेध किया सो अयुक्त है क्यों कि आत्मा का उपदेश जो है
 सो शब्द है उसी में ऐतिह्य भी आगया क्यों कि देव
 श्रेष्ठ होते हैं और असुर अश्रेष्ठ होने हैं यह भी तो आत्मा
 ही के उपदेश से सत्य २ जाना जाता है मूर्खों के उपदेश
 से कभी नहीं वैसे ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को जानना उसका
 नाम अनुमान है इस अनुमानमें अर्थापत्ति सम्भव और अभाव
 ये दोनों गणना कर लीजिये इस्से चार ही प्रमाण का मानना
 ठीक है यह गौतममुनि का अभिप्राय है पूर्व मीमांसा दर्शन
 और वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण माने
 हैं तथा यागशास्त्र और सांख्यशास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान और
 शब्द तीन प्रमाण माने हैं वेदान्त शास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान
 उपमान शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये छः प्रमाण माने
 हैं और जो कोई आठ प्रमाण माने तो भी कुछ दोष नहीं इन
 उक्त प्रमाणों से ठीक २ परीक्षा कर के शास्त्र को पढ़े वी पढ़ावे
 और जो पुस्तक इन प्रमाणों से विरुद्ध होय उन को न पढ़े
 और न पढ़ावे इन से विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कभी न
 करना और मानना भी न चाहिये । अथ पठन पाठन विधि
 वक्ष्यामः । प्रथम तो अष्टाध्यायी को पढ़े और पढ़ावे सो इस
 क्रम से वृद्धिरादैच् यह तो पाठ भया वृद्धिः आत् ऐच् यह

पदच्छेद भया आदौर्चा वृद्धि संज्ञा स्यात् यह सूत्र का अर्थ है कि आ, ऐ, औ, इन तीन अक्षरों की वृद्धि संज्ञा कि वृद्धि नाम है इस प्रकार से पाणिनि मुनि जी की जो बुद्धिमान अष्टाध्यायी के आठ अध्यायों को पढ़े सो छः महीने में अथवा आठ महीने में पढ़ लेगा इसके पीछे धातुपाठ को पढ़े उस में भवति भवतः भवन्ति इत्यादिक तिङन्त रूपों का और भावः भावौ भावाः इत्यादिक सुबन्त रूपों को उन्हीं सूत्रों से साथ २ के पढ़ले तीन मासमें दशगण दशलकार और बुभूषति इत्यादिक प्रक्रिया के रूपों को भी पढ़ लेगा वही सब अष्टाध्यायी के सूत्रों के उदाहरण और प्रत्युदाहरण होंगे इसके पीछे उणादि और गणपाठ को पढ़े उस में वायुः वायू वायवः इत्यादिक रूप और बहुत से शब्दों का ज्ञान होगा एक मास में उस को पढ़ लेगा उस के पीछे सर्व विश्व उभ उभय ह्येत्यादिक गणपाठ के साथ अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति नाम दूसरी बार पढ़े उस के सूत्रों में जितने शब्द हैं और जितने पद उन को सूत्रों से सिद्ध कर लेवेगा और सर्वादि गणों के सर्वः सर्वौ सर्वे ऐसे पुल्लिङ्ग में रूप होते हैं सर्वा सर्वे सर्वाः इत्यादिक स्त्री लिङ्ग में रूप होते हैं और सर्व सर्वे सर्वाणि इत्यादिक नपुंसक में रूप होते हैं इन को भी पढ़ लेवे सूत्रों से साथ के ऐसे दूसरी बार अष्टाध्यायी को ४ वा ६ छः मास में पढ़लेगा इस प्रकार से १६ वा १८ अठारह मास में पाणिनि मुनि के किये ४ चार ग्रंथों को पढ़ लेगा फिर इस के पीछे पनञ्जलि मुनि का किया महाभाष्य जिस में अष्टाध्याय्यादिक चार

ग्रन्थों की यथावत् व्याख्या है बहुत से वार्त्तिक सूत्र हैं सूत्रों के ऊपर और अनेक परिभाषा हैं अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ शङ्का और समाधान हैं उन को यथावत् पढ़ले जब उसको पढ़ लेगा तब सब व्याकरण शास्त्र उसका पूर्ण हो जायगा वह महा वैयाकरण कहावेगा फिर विद्वान् संज्ञा भी उनकी हो जायगी सो अठारह १८ महीने में सब महाभाष्य का पढ़ना सम्पूर्ण हो जायगा ऐसे मिल के ३ वर्ष तक व्याकरण शास्त्र सम्पूर्ण होगा उस के सम्पूर्ण पठन होने से अन्य सब शास्त्रों का पढ़ना सुगम हो जायगा इस में कोई सज्जन को शंका मत हो कि यह बात सत्य नहीं है किन्तु इस प्रकार से पढ़ना और पढ़ाना होय तीन ३ वर्ष में सम्पूर्ण व्याकरण को पढ़े और पूर्त्ति न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जो शंका करनी सो व्यर्थ ही है इस्से जिन पुरुषों का बड़ा भाग्य हागा वे ही इस रीति में प्रवृत्त होंगे और उन को शीघ्र विद्या भी हो जायगी वे बहुत सुख पावेंगे और जो भाग्यहीन हैं वे तो सुख की रीति को कभी न मानेंगे व्याकरण के नाम से जो जाल रूप कौमुद्यादिक ग्रन्थ चन्द्रिका सारस्व-तादिक और मुग्ध बोधादिकों के ५० वर्ष तक पढ़ने से भी जैसा बोध नहीं होता है उस्से हजार गुणा अष्टाध्याय्यादिक सत्य ग्रन्थों के पढ़ने से तीन वर्ष में बोध हो जाता है इसमें विचार करना चाहिये कि सत्य ग्रन्थों के पढ़ने में बड़ा लाभ होता है वा मिथ्या जाल रूप ग्रन्थों के पढ़ने में जालरूप ग्रन्थों के पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा

क्यों कि जालरूप ग्रन्थों में इस प्रकार का व्यर्थ विवाद लिखा है उसको पढ़ने और पढ़ने वाले भी वैसे ही हठी, दुराग्राही और विरुद्धवादी होंगे ऐसे ही देख भी पड़ते हैं क्यों कि जैसा ग्रन्थ पढ़ेगा वैसी ही बुद्धि उसकी होगी इस प्रकार का बड़ा एक जाल बनाया है कि मरण तक एक शास्त्र भी पूर्ण नहीं हाता उसको अन्य शास्त्र पढ़ने का अवकाश कैसे होगा कभी न होगा एक शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि संकुचित हो रहती है विस्तृत कभी नहीं होती सब दिन उसकी शंकाही बनी रहती है सब पदार्थों का निश्चय कभी नहीं होता और जो व्याकरण का पढ़ना है सा तो वेदादिक अन्य शास्त्रों के पढ़ने के ही लिये है जब यह एक व्याकरण ही में वाद विवाद करता २ मर जायगा तब हाथ में उसके कुछ भी न आवेगा इससे सब सज्जन लोगों का ऋषि मुनियों की पठन पाठन की जो रीति है उसी में चलना चाहिये जाली लोगों की रीति में कभी नहीं क्यों कि आर्यावर्त्त मनुष्यों के बीच में कपिलादिक ऋषि मुनि जितने भये हैं वे बड़े विद्वान् और बड़े धर्मात्मा पुरुष भये हैं उनके सहस्रांश में भी इस समय जो आर्यावर्त्त में मनुष्य हैं वे बुद्धि, विद्या और धर्माचरण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका आचरण हम लोगों का करना उचित है कि उसी से आर्यावर्त्त के लोगों की उत्पत्ति होगी अन्यथा कभी नहीं व्याकरण को तीन वर्ष तक सम्पूर्ण पढ़के कात्यायनादि मुनिकृत जो कोश यास्क मुनिकृत जो निघण्टु और यास्क मुनिकृत निरुक्तको पढ़े और

और पढ़ावै उसमें अव्ययार्थ एकार्थ कोश और अनकार्थ कोश नाम और नामियों का आसों के लिये संस्कृतसे जो सम्बन्ध है डेढ़ वर्ष के बीच में उसका ज्ञान हो जायगा उसके पीछे पिङ्गल मुनि के किये जो छन्दों के सूत्र भाष्य सहित को पढ़ै पीछे यास्कमुनि के किये काव्यालङ्कार सूत्र और उसके ऊपर वात्स्यायन मुनि के भाष्य को पढ़ै उससे गायत्र्यादिक छन्दों का काव्य अलङ्कार और श्लोक रचने का भी यथावत् ज्ञान छः मास में होवेगा और अमर कोशादिक जो कोश ग्रन्थ और श्रुतिबोधादिक जो छन्दो ग्रन्थ वे सब जाल ग्रन्थ ही हैं इनके दश वर्ष के पढ़ने से जो बोध नहीं होता सो उक्त निघण्टवादिक सत्यशास्त्रों के पढ़ने से दो वर्ष में होगा इससे इनका ही पढ़ना और पढ़ाना उचित है इनके पीछे पूर्व मीमांशाशास्त्र को पढ़ै जो कि जैमिनि मुनि के किये सूत्र हैं उनके ऊपर व्यास मुनि जी की अधिकरण माला व्याख्या के सहित पढ़ै चार मासके बीच में पढ़लेगा और इसी शास्त्र के साथ मनुस्मृति को पढ़ै सो एक मास में मनुस्मृति को पढ़लेगा उसके पीछे वैशेषिकदर्शन जो कि कणादमुनि के किये सूत्र हैं उसके ऊपर गोतममुनि जी का किया जो प्रशस्त पादभाष्य और भारद्वाज मुनि की किये सूत्रों की वृत्ति के सहित पढ़ै उसके पढ़ने में दो मास जायेंगे उसके पीछे न्यायदर्शन जो कि गोतम मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य उसको पढ़ै इसके पढ़ने में चार मास

जायंगे इसके पीछे पातञ्जल दर्शन नाम योगशास्त्र जो कि पतञ्जलि मुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यासमुनि जी का किया भाष्य इसको एक मास में पढ़लेगा उसके पीछे सांख्य-दर्शन जो कि कपिल मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर भागुरि मुनि का किया भाष्य इसको भी एक मास में पढ़ लेगा इस के पीछे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पांच महीने के बीच में पढ़ लेगा और इसके पीछे वेदान्तदर्शन को पढ़े जो कि व्यास मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य अथवा बौधायन मुनि का किया भाष्य वा शङ्कराचार्य जी का किया भाष्य पढ़े जब तक बौधायन और वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य मिले तब तक अन्य भाष्य का न पढ़े इसको छः मास में पढ़ लेगा इनका छः शास्त्र कहते हैं इनके पढ़ने में दो वर्ष काल जायगा दो वर्ष के बीच में सब पदार्थ विद्या पुरुष को यथावत् आबैगी और इनके विषय में बहुत से जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं जैसेकि पाराशर स्मृत्यादिक १७ सतरह पूर्व मीमांसा शास्त्र के विषय में जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं तथा वैशेषिकदर्शन और न्यायदर्शन के विषय में तर्कसंग्रह, न्यायमुक्तावली, जगदीश, गदाधरी, और मथुरानाथ इत्यादिक जालग्रन्थ लोगों ने रचे हैं ऐसे ही योग-शास्त्र के विषय में हठ प्रदीपिकादिक मिथ्या ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं तथा सांख्य शास्त्र के विषय में सांख्यतत्त्वकौमुद्यादिक जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं और वेदान्तशास्त्र के विषय में

पञ्चदशी, वेदान्तः संज्ञा, वेदान्तमुक्तावली, आत्मपुराण, योग-
वाशिष्ठ और पूर्वोक्त दश उपनिषदों का छोड़ के गापालतापिनी
नृसिंहतापिनी, रामतापिनी और अल्लोपनिषत् इत्यादिक बहुत
उपनिषद् जाल रूप लोगों ने रची हैं वे सब सज्जनोंको त्याग
करने के योग्य हैं इन जाल ग्रन्थों में जो सत्य है सो सत्य
शास्त्रों ही का विषय है उसका लिखना ग्रन्थान्तर में अयुक्त है
क्योंकि जो बात सत्य शास्त्रों में लिखी ही है उसका फिर लिखना
व्यर्थ है जैसे कि पीसे भये पिसान को फिर पीसना वैसा ही वह
है किन्तु पिसान भी उड़ जायगा तथा सत्य शास्त्र की बात
भी उनके हाथ से उड़ जायगी और जो सत्य शास्त्रों से विरुद्ध
बात है सो तो कपाल कल्पित मिथ्या ही है इससे इनका पढ़ना
और पढ़ाना मिथ्या ही जानना चाहिये इससे कुछ फल न होगा
और जो कोई पढ़ता है या पढ़ेगा एक शास्त्र का मरण तक
भी पूर्ति न होगा और कुछ बोध भी उस को न होगा इससे
सज्जन लोगों का सत्यशास्त्रों ही का पढ़ना और पढ़ाना उचित
है जाल ग्रन्थों का कभी पूर्व पक्ष छः शास्त्रों में भी अन्योन्य-
विरोध और परस्पर खण्डन देख पड़ता है एक का दूसरे से
दूसरे का तीसरे से ऐसा ही सर्वत्र है जैसा कि जाल ग्रन्थों
में एक शास्त्र के विषय में बहुत सी परस्पर विरुद्ध टीका और
मूल ग्रन्थ हैं वैसा ही विरोध सत्य शास्त्रों में भी देख पड़ता है
जो दोष आपने जाल ग्रन्थों में लिख दिया वही दोष सत्यशास्त्रों
में भी आया फिर सत्य शास्त्रों का पढ़ना और जाल ग्रन्थों का
न पढ़ना आप कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है उत्तर कि यह

आप लोगों को जाल ग्रन्थों के पढ़ने और सुनने से भ्रान्ति हो गई है कि सत्य शास्त्रों में भी विरोध और परस्पर खण्डन है यह बात आप लोगों की मिथ्या ही है देखना चाहिये कि आज कल के लोग टोका वा ग्रन्थ रचते हैं सां द्वेष बुद्धि ही से रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या भी होय तो भी सत्य कर देते हैं तब सब लोग उसको कहते हैं कि वह बड़ा पंडित है इस प्रकार के जो धूर्त मनुष्य हैं वेही टोका वा ग्रन्थ रचते हैं उन में इसी प्रकार की मिथ्या धूर्तता रखते हैं उनको जो पढ़ता है वा पढ़ाता है उसकी भी बुद्धि वैसी ही भ्रष्ट हो जाती है जो मिथ्या बाद में ही प्रवृत्त होता है और सत्य वा असत्य का विचार कभी नहीं करता उसको तो यही प्रयोजन रहता है कि दूसरे को सत्य बात को भी खण्डन कर के अपनी मिथ्या बात को मण्डन कर के जिस किस प्रकार से दूसरे का पराजय करना अपना विजय कर लेना उससे प्रतिष्ठा करना और धन लेना पीछे विषय भांग करना यही आज काल के पण्डितों की क्षुद्रबुद्धि और सिद्धान्त हो गया है इस प्रकार के कितने मौलवी और पादरी लोग भी देखने में आते हैं पण्डितादिकों में कोई जो सत्य कथन करे तब वे सब धूर्त लोग उससे विरोध करते हैं उसका नाम नास्तिक रखते हैं और उससे सब दिन विरोध ही रखते हैं क्यों कि उन की बुद्धि वैसी ही है इस दोष के होने से सत्य शास्त्रों का जो यथावत् अभिप्राय है उस को जानने भी नहीं इससे वे कहते हैं कि सत्य शास्त्रों में भी परस्पर विरोध है परन्तु मैं आप लोगों

से कहता हूँ कि छः शास्त्रोंमें लेशमात्र भी परस्पर विरोध नहीं है क्यों कि इन का विषय भिन्न है और जो विरोध होता है सो एक विषय में परस्पर विरुद्ध कथन के होने से होता है जैसे कि एक ने कहा गन्धवाली जो होती है सो पृथ्वी कहाती है इसी विषय में दूसर ने कहा कि नहीं जो रस वाली होती है सोई पृथ्वी हांती है क्यों कि पृथ्वी में क्षार मिष्टादिकरस प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इस प्रकार के विषय को विरोध जानना चाहिये और जो ऐसा कहै कि गन्धवाली जो पृथ्वी हांती है और रसवाला जल हांता है सो एक तो पृथ्वी के विषय में व्याख्या करता है और दूसरा जल के विषय में दोनों का विषय भिन्न होने से व्याख्या भी भिन्न हांगी परन्तु उस का नाम विरोध नहीं जैसे कि किसी ने ज्वर के विषयमें चिकित्सा निदान औषध और पथ्य को लिखा और दूसरे ने कफ के विषय में चिकित्सादिक लिखे उसको विरोध नहीं कहना चाहिये वैसे ही पट् शास्त्रों के विषय और भी सब वेदादिक शास्त्रों के विषय में जानना चाहिये जैसे कि धर्मशास्त्र नाम पूर्व मीमांसा में धर्म और धर्मी दो पदार्थों को मानते हैं और कर्मकाण्ड जो कि वेदांत है संध्योपासन से लेके अश्वमेध पर्यन्त कर्मकाण्ड कहा है अब इसमें आकाङ्क्षा हांती है कि धर्म और धर्मी किसका कहते हैं तब इसीको वैशेषिक दर्शनमें स्पष्ट व्याख्या की है कि जो द्रव्य है सो तो धर्मी है और गुणादिक सब धर्म हैं फिर भी आकाङ्क्षा होती है कि गुण की क्यों नहीं द्रव्य और द्रव्य को क्यों नहीं गुण कहते उसका

विचार न्यायदर्शन में किया है कि जिन प्रमाणों से द्रव्य गुणादिक सिद्ध होते हैं उसको द्रव्य और उन्हीं को गुण मानना चाहिये सो तीनों शास्त्रों से श्रवण नाम सुनना और मनन नाम उसीका विचार करना इसबात तक लिखा उस्से आगे जितने पदार्थ अनुमान से सिद्ध होते हैं उतने प्रत्यक्ष से जैसा तीन शास्त्रों में कहा है वैसा ही है अथवा नहीं उसको विशेष विचार से और योगाभ्यास से उपासना काण्ड जो कि चित्तवृत्तिके निरोधसे लेके कैवल्य पर्यन्त उपासना काण्ड कहाता है उसकी रीति योगशास्त्र में लिखी है जो देखना चाहै सो उसमें देख लेवै सबके तत्त्व को यथावत् जानना चाहिये इसलिये योगशास्त्र है फिर कितने भूत और तत्त्व हैं उसकी भिन्न २ गणना और वैसा ही निश्चय का होना उस लिये सांख्य शास्त्र का आवश्यक रचन हुआ इन पांच शास्त्रों का महाप्रलय तक व्याख्यान है जिसमें कि स्थूल भूतों का नाश होता है और सूक्ष्मों का नहीं फिर उसी सूक्ष्म भूतों से जैसी उत्पत्ति स्थूल की होती है और जिस प्रकार से प्रलय होता है वह बात सब लिखी है महाप्रलय तक परमाणु और प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत बने रहते हैं उनका लय नहीं होता फिर कार्य और परम कारण का विचार वेदान्त शास्त्र में किया कि सब प्रकृत्यादिक भूतों का एक एक अद्वितीय अनादि परमेश्वर ही कारण है और परमेश्वर से भिन्न सब कार्य हैं क्यों कि परमेश्वर ही में सब प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत रचे हैं सो परमेश्वर के सामने तो संसार

सब आदि है और अन्य जीवों के सामने अनादि परमाणु प्रकृत्यादिक भूत भी अनित्य हैं क्यों कि परमाणु और प्रकृति इनका ज्ञान अनुमान से होता है वैसा नाश भी अनुमान से हम लोग जान सकते हैं परमेश्वर तो सब जगत का रचने वाला है अन्य ब्रह्मादिक देव और सब मनुष्य शिष्यी हैं क्योंकि नवीन पदार्थ रचनेका किसीका सामर्थ्य नहीं है बिना परमेश्वर के जगत् का रचने वाला कोई नहीं है सो वेदान्त शास्त्र में ज्ञान काण्ड का निश्चय किया है जो कि निष्काम कर्म से लेकर परमेश्वर की प्राप्ति पर्यन्त ज्ञानकाण्ड है निष्काम कर्म यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति जो मांश उसके बिना भिन्न फल कर्मों से नहीं चाहना सो निष्काम कर्म कहाता है इससे विचारना चाहिये कि पट् शास्त्रों में कुछ भी विरोध नहीं है किञ्च परस्पर सहायकारी शास्त्र हैं सब शास्त्र मिलके सब पदार्थ विद्या छः शास्त्रों में प्रकाश करदी है और उक्त जो जाल पुस्तक हैं उनमें केवल विरोध ही है उनका पढ़ना और पढ़ाना व्यर्थ ही है किञ्च सत्य शास्त्रों के पठन न होने से और जाल ग्रन्थों के पढ़ने से आर्यावर्त्त देश के लोगों की बड़ी हानि हो गई है इससे सज्जन लोगों का ऐसा करना उचित है कि आज तक जो कुछ भ्रष्टाचार भया सो भया इससे आगे हम लोगों के ऋषि मुनि और श्रेष्ठ राजा लोग जो कि पहिले भये थे उन की जो मर्यादा और वेदादिक सत्यशास्त्रोक्त जो मर्यादा उसी पर चलने से और सब पाखण्डों को छोड़ने ही से आर्यावर्त्त देश की बड़ी उन्नति होगी अन्य प्रकार से कभी न होगी इन

सब शास्त्रों को पढ़के ऋग्वेद को पढ़े उसका आश्वलायनकृत जो श्रौत सूत्र ब्रह्मचर जो ऋग्वेदका ब्राह्मण और कल्पसूत्र इनके साथ साथ मन्त्रों का अर्थ पढ़े और स्वर को भी पढ़े सो दो वर्ष के भीतर सब ऋग्वेद को पढ़ लेगा तथा यजुर्वेद की संहिता उसके साथ २ कान्यायन; श्रौतसूत्र, तथा गृह्यसूत्र तथा शतपथ ब्राह्मण स्वर अर्थ और हस्तक्रिया के सहित यथावत् पढ़े डेढ़ वर्ष तक यजुर्वेद को पढ़ लेगा इसके पीछे सामवेद को पढ़े गोमिल श्रौतसूत्र तथा रागायनश्रौतसूत्र और कल्पसूत्र साम ब्राह्मण तथा गोमिल रागायन गृह्यसूत्र के साथ २ पढ़े दो वर्ष में सब सामवेद को पढ़ लेगा इस के पीछे अथर्ववेद को पढ़े शौनकश्रौतसूत्र, शौनकगृह्यसूत्र; अथर्व ब्राह्मण और कल्पसूत्र के साथ २ सो एक वर्ष में पढ़ लेगा ऐसे साढ़े छः वा सात वर्ष में चारों वेदों को पढ़लेगा चारों वेदों की जो संहिता है उन्हीं का नाम वेद है फिर उन्हीं वेदों की जितनी अन्य २ शाखा हैं वे सब वेदों के व्याख्यान हैं बिना पढ़े सब विचार मात्र से आज्ञायगी तथा आरण्यक बृहदारण्यकादिक व्याख्यान हैं उनको भी विचार करने से जान लेगा चारों वेदों को पढ़ के आयुर्वेद को पढ़े जो कि ऋग्वेद का उपवेद है उसमें धन्वन्तरिकृत निघण्टु, चरक और सुश्रुत इन तीनों ग्रन्थों को शम्भक्रिया, हस्तक्रिया और निदानादिक विषयों को यथावत् पढ़े सो तीन वर्ष में पढ़लेगा और वैद्यक शास्त्र के विषय में शाङ्गधरादि जाल ग्रन्थों को पढ़ना और पढ़ाना व्यर्थ ही जानना इसके पीछे यजुर्वेद का जो उपवेद

धनुर्वेद उसको पढ़े उसमें शस्त्र विद्या जो कि शस्त्रों का रचना और शस्त्रों का चलाना और अस्त्र विद्या जो कि आग्नेयास्त्रादिक पदार्थ गुणों से होते हैं उन को यथावत् रच लेना अग्न्यादिक अस्त्रों के विषयों का बिस्तार राजधर्म में लिखेंगे और युद्ध समय में व्यूह की रचना यथावत् जान लेवे जैसे कि सूचीव्यूह सूईका अग्रभाग तो बहुत सूक्ष्म होता है और उस अग्र भाग से पहिले स्थूल होता है उससे सूत स्थूल होता है इसी प्रकार से सेना को रचके शत्रु की सेना वा दुर्ग वा नगरमें प्रवेश करें तब उसके विजय का सम्भव होता है ऐसा ही शकटव्यूह, मकरव्यूह और गरुडव्यूहादिकों को जान लेवे उसको दो वा तीन वर्ष में पढ़ लेगा उसके आगे सामवेद का जो उपवेद गान्धर्व वेद उस को पढ़े उसमें वादित्रराग, रागिणी, कालताल स्वर पूर्वक गान विद्या का अभ्यास करें दो वर्षमें उसको पढ़लेगा इसके आगे अथर्ववेद का जो उपवेद अथर्ववेद नाम शिल्पशास्त्र उसमें नाना प्रकार कला यत्न और नाना प्रकार के द्रव्यों को मिलाने से नाना प्रकार व्यवहारों के यानों की और दूरवीक्षण, अण्वीक्षण, नाम दूरस्थित पदार्थों को निकट देखे और अण्वीक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल देखे पड़े इत्यादिक पदार्थों को रचले जैसे कि अग्नि का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और जल का नीचे जाने का स्वभाव है सो किसी पात्र में जल का करके चूल्हे के ऊपर रखदे और उसके नीचे अग्नि करै फिर उतने ही भार वाले पात्र से उस पात्र का मुख बन्ध करै जब अग्नि से जल ऊपर उड़ेगा तब इतना बल हो

जायगा कि ऊपर का पात्र नाचने लगेगा वा गिर पड़ेगा इसी प्रकार से पदार्थों के अनुकूल गुणों का और विरुद्ध गुणों का जानने से पृथिवीयान, जलयान और आकाशयानादिक पदार्थों को रच लेगा जैसे कि महाभारत में उपरिचरवसु राजा इन्द्रादिक देव तथा राम लड्डा से अयोध्या को आकाश मार्ग से आया उपरिचरादिक राजा लोग और इन्द्रादिक देव वे भी आकाश मार्ग से जाते और आते थे तथा जैसे कि आज काल अङ्गरेज लोगों ने रेल तारादिक बहुत से पदार्थ रचे हैं वे सब शिल्पशास्त्र के विषय हैं और उन से बहुत से उपकार हैं। उस को भी तीन वर्ष में पढ़ लेगा पढ़ के पीछे अपनी बुद्धि से बहुत सी शिल्प विद्या को उन्नति करलेगा पीछे ज्योतिषशास्त्र को पढ़े उरुमें गणित विद्या यथावत् जानै उससे बहुत सा उपकार होता है दो वा तीन वर्ष में उसको पढ़लेगा और ज्योतिषशास्त्र में जो फल विद्या है सो व्यर्थ ही है भृगवादिक मुनियों के किये सूत्र और भाष्यों को पढ़ें मुहूर्त चिन्तामण्यादिक जाल ग्रंथों को कभी न पढ़े इस प्रकार से साढ़े २७ ॥ वा २८ वर्ष तक पढ़ लेगा सम्पूर्ण विद्या उस को आजायगी फिर उसको पढ़ने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब विद्याओं से वह पूर्ण हो के पुरुषों में पुरुषोत्तम हो जायगा और उसके शरीर से संसार में बड़ा उपकार होगा क्योंकि जैसे अपने विद्याको पढ़ा है वैसे ही पढ़ावेगा इससे जैसा मनुष्यों का उपकार होता है वैसे किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ वर्ष की जब आयु होगी तब तक पुरुषों को विद्या भी पूर्ण हो जायगी और जो

पुरुष ४०, ४४, और ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य रखेगा उस पुरुष के भाग्य और सुख को हम लोग नहीं कह सकते कि कितना होगा जिस देश में राज्याभिषेक जिसका होना हाय वह तो सब विद्यासे युक्त होवे और ३६, ४०, ४४वा ४८ वर्ष तक अवश्य ब्रह्मचर्याश्रम करे उसीको राजा होना उचित है क्यों कि जितने उत्तम व्यवहार हैं वे सब राजा ही के आधीन हैं और सब दुष्ट व्यवहारों का बन्ध करना सो भी राजा ही के आधीन है इससे राजा और धनाढ्य लोगों को तो अवश्य सब विद्या पढ़नी चाहिये क्यों कि जो वे सब विद्याओं को न पढ़ेंगे तो अपने शरीरकी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर धर्मराज्य और धनकी रक्षा तो कैसे करेंगे और जितनी कन्या लोग हैं वे भी पूर्वोक्त व्याकरण, धर्मशास्त्र, वैद्यकशास्त्र; गानविद्या और शिल्पशास्त्र इन पांच शास्त्रों को तो अवश्य पढ़ें और जो अधिक पढ़ें तो उनका सौभाग्य बड़ा होगा १६ वर्ष से न्यून ब्रह्मचर्य कन्या लोग कभी न करें और जो १८, २० वा २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम करेंगी तो उन को अधिक अधिक सौभाग्य और सुख होगा जब तक स्त्री और पुरुष लोग उत्तराति पर ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त न करेंगे तो उनका अभाग्य और दुःख ही जानना परस्पर स्त्री और पुरुषों का विरोध और दुःख और भ्रान्ति होगी जिन व्यवहारों से सुख वृद्धि होती है उनको भी न जानेंगे सर्वदा दीन रहेंगे और प्रवादसे धनादिकोंका नाश करेंगे कहीं प्रतिष्ठा और आजीविका भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होंगे उससे भीर्य

का नाश होगा फिर बहुत से शरीरमें रोग होंगे रोगों से सदा पीड़ित रहेंगे वेमूर्ख होंगे इससे कभी सुखन पावेंगे इससे सब स्त्री और पुरुष लोग सब पुरुषार्थ से अवश्य विद्या ही को पढ़ें इससे मनुष्यों को अधिक लाभ कोई नहीं है क्योंकि आपही अपना उपदेष्टा, रक्षक, धर्मग्राहक और अधर्म त्याग करने वाला होता है इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है विद्या के पढ़ने और पढ़ाने में जितने विघ्न रूप व्यवहार हैं उनको जब तक मनुष्य नहीं छोड़ता तब तक उसको विद्या कभी नहीं होती प्रथम विघ्न वाल्यावस्था में जो विवाह का करना सोई बड़ा विघ्न है क्योंकि शीघ्र विवाह करने से विषयी होगा और विषय ही की चिन्ता करेगा शरीर में धातु पुष्ट तो होंगे नहीं और सब धातुओं का मार जो कि सब धातुओं का राजा घर में जैसेकि दीपक प्रकाशक होता है जैसा ब्रह्माण्डमें सूर्य प्रकाशक है वैसा ही शरीर में वीर्य है इस अपरिपक्व वीर्य और अत्यन्त वीर्य के नाश से बुद्धि, बल पराक्रम, तेज और धैर्य का नाश हो जाता है आलस्य, रोग, काय और दुर्बुद्धि इत्यादि ये सब दोष उसमें हो जायेंगे फिर कैसे उसको विद्या हो सकती है कभी न होगी क्योंकि जितेन्द्रिय, धैर्यवान्, बुद्धिमान्, शीलवान्, विचारवान् जो पुरुष होता है उसी को विद्या होती है अन्य को नहीं इससे ब्रह्मचर्य का अवश्य करना उचित है दूसरा विद्या का नाशक विघ्न पापाणादिक मूर्त्तिपूजन, ऊर्ध्वपुंड्र, त्रिपुंड्रादिक तिलक, एकादशी, त्रयोदश्यादिकव्रत, काश्यादिक तीर्थों में विश्वास, रामकृष्ण, नारायण, शिव भगवती और गणेशादिक

नामों से पाप नाश होने का विश्वास यह भी विद्या धर्म और परमेश्वर की उपासना का बड़ा भारी विघ्न है क्यों कि विद्या का फल यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जो कि धर्म रूप है परमेश्वर को यथावत् जानना मुक्ति का होना यथावत् व्यवहार और परमार्थका धर्म से अनुष्ठान करना यही विद्या होने का फल है सांई फल मिथ्या बुद्धि से पाषाणादिक मूर्त्ति में और तिलकादिकों ही में मान लेते हैं और सम्प्रदायी लोग मिथ्या उपदेश करके धूर्तता और अधर्म का निश्चय करा देते हैं पीछे वे सम्प्रदायी लोग ऐसे कहते और उनके चले सुनते हैं कि मूर्त्ति पूजादिक प्रकार ही से आप लोगों की मुक्ति होगी यही परम धर्म है ऐसा सुन के उन विद्या हीन मनुष्यों को निश्चय हो जाता है कि यही बात सत्य है सब कहने और सुनने वाले वैस हैं जैसे कि पशु हैं वे ऐसा भी कहते हैं कि सम्प्रदायी और नाममात्र से जो पण्डित लोग आजीविका के लोभ से यही बात वेद में लिखी है ऐसी बात कहने वाले और सुनने वाले ने वेद का दर्शन भी कभी नहीं किया वेद में इन बातों का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है परन्तु ग्रन्थ परंपरा की नाई कहते और सुनते चले जाते हैं उन का सुख वा सत्य फल कुछ भी नहीं होता क्यों कि बाल्यावस्था से लेकर यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दर्शन अवश्य करें और तिलक माला धारण करें काश्यादिक तीर्थों में जाके बास करें और नाम स्मरण करें एकादश्यादिक व्रत करें और पुष्प ले आवें चन्दन घसें धूप दीप करें नैवेद्य धरें परिक्रमा

करें पाषाणादिक मूर्त्तिका प्रक्षालन करके जल ग्रहण करें और कूदें नाँचें कूदें और बाजे बजावें रथ यत्रादिकांका मेला करें और परस्पर व्यभिचार करें मेले में उन्मत्तवत् होके घूमते घुमाते इत्यादिक मिथ्या व्यवहारोंहोमें फस रहते हैं फिर उनका विद्या लेशमात्र भी न आवैगी क्यों कि मरण तक उनका अवकाश ही न मिलेगा फिर कैसे वे पढ़ें और पढ़ावेंगे यह विद्याका नाशक दूसरा विघ्न है तीसरा विघ्न यह है कि माता, पिता और आचार्यादिक पुत्र और कन्याओं को लाड़न में ही रखते हैं कुछ शिक्षा व ताड़न नहीं करते इससे भी विद्या का नाश ही होता है चौथा विघ्न यह है कि गुरु, पण्डित और पुरोहित ये तीनों विद्या तो पढ़ते नहीं फिर वे हृदय से यही चाहते हैं कि मेरे चेले और मेरे यजमान मूर्ख ही बने रहें क्यों कि वे जो पण्डित हो जायेंगे तो हम लोगों का पाखण्ड उनके सामने न चलेगा इससे हम लोगों की अजीविका नष्ट हो जायगी इस लिये वे सदा पढ़ने पढ़ाने में विघ्न ही करते हैं धनाढ्य और राजा लोगों के ऊपर अत्यन्त विघ्न करते हैं कि ये लोग विद्याहीन बने रहें इनसे हम लोगों की आजीविका बड़ी है धनाढ्य और राजा लोग भी आलस्य और विषय सेवामें फस जाते हैं इससे वे भी पढ़ना नहीं चाहते धनाढ्य वा राजपुत्र पढ़ना भी चाहें तो बैरागी आदि सम्प्रदायी और पण्डित लोग छल और कपट रखते हैं यथावत् पढ़ाने भी नहीं यहां तक वे छल और विघ्न करते हैं कि चेला और पुत्र वा बन्धुपुत्र भी विद्यावान् न हो जाय क्यों कि उनकी प्रतिष्ठा

होने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी इससे जो कुछ गुण जानते भी हैं उसको छिपा रखने हैं इस लिये विद्या लोप आर्यावर्त्त देश में हो गया है सब लोगो को विद्या का प्रकाश करना उचित है किसी की भी विद्या गुप्त रखना योग्य नहीं और पाँचवाँ विघ्न यह है कि भङ्गापान, अक्राम और मद्यपान करने से बहुत सा प्रमाद होता है और बुद्धि भी नष्ट होजाती है उससे भी विद्या का नाश होता है छठवाँ विघ्न यह है कि राजा और धनाढ्य लोगों का घाट, मन्दिर, क्षेत्रों में सदावर्त्त विवाह त्रयोदशह, वर्यस्थान, और बागों की रचने में बहुत धन नष्ट हो जाता है किन्तु गृहस्थ लोगों के जितना आवश्यक हो उतना ही स्थान रखे निर्वाह मात्र विद्या प्रचार में किसी का धन नहीं जाता और विचार के न होने से गुणवान् पुरुषोंकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती किन्तु पाण्डुरङ्गा ही की होती है उससे मनुष्यों का उत्साह भङ्ग हो जाता है सप्तम विघ्न यह है कि पाँचवें वर्ष पुत्रों व कन्याओं को पाठशाला में पढ़ाने के लिये नहीं भेजते उन के ऊपर राजाका दण्ड न होने से भी विद्या का नाश होता है और विषय सेवा में अन्यन्त फँस जाते हैं इससे भी विद्या नाश होता है आठवाँ विघ्न विद्या का नाशक है इत्यादिक और भी विद्या नाश करने के विघ्न बहुत हैं उनका सज्जन लोग विचार करलेवें जब सोलह वर्ष का पुरुष होय तब से लेकर जब तक वृद्धावस्था न आवै तब तक व्यायाम करै बहुत न करै किन्तु ४०

बैठकर करें और २० या ३० दण्ड करें कुछ भीत खम्भे वा पुरुष से बल करें फिर लाट करें उसको भोजन से एक घण्टे पहिले करें सब अभ्यास जब कर चुके उससे एक घण्टे पीछे भोजन करें परन्तु दूध जो पीना होय तो अभ्यास के पीछे शीघ्र ही पीय उससे शरीर में राग न होगा जो कुछ खाया वा पीया सो सब परिष्कृत हो जायगा सब धातुओंकी वृद्धि होती है तथा वीर्य की भी अत्यन्त वृद्धि होती है शरीर दृढ़ हो जाता है और हड्डियां बड़ी पुष्ट हो जाती हैं जाठराग्नि शुद्ध प्रदीप्त रहता है और सन्धि स सन्धि हाडों की मिली रहता है अर्थात् सब अङ्ग सुन्दर रहते हैं परन्तु अधिक न करना अधिक के करने से उतने गुण न होंगे क्योंकि सब धातु शुष्क और रूक्ष हो जाते हैं उससे बुद्धि भी वैसी रूक्ष हो जाती है और कायादिक भी बढ़ते हैं इससे अधिक न करना चाहिये यह बात सुश्रुतमें लिखी है जो देखना चाहै सो देख लेवै उन बालकों के हृदय में वीर्य के रक्षण से जितने गुण लिखे हैं इस पुस्तक में और जितने दाय लिखे हैं वे सब माता पिता और आचार्यादिक निश्चय दृष्टान्त देदे के करा दें जैसे कि वीर्य की रक्षा में सुख लाभ होता है उसका हजारवाँ अंश भी विषय भाग में वीर्य के नाश करने से नहीं होता परन्तु जैसा नियम सत्यशास्त्रोंमें कहा है उसका कुछ अंश इसमें भी लिखा है उस प्रकार से जो वीर्य की रक्षा करेगा उस को बहुत सा सुख होगा जो प्रमाद और भांग आदिक नशा करेगा वह पागल

भी हो जाय तो आश्चर्य नहीं इस्से युक्ति पूर्वक विद्या और बल से ही वीर्य की रक्षा करनी चाहिये अन्यथा वीर्य की रक्षा कभी न होगी जब वीर्यकी रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी जब विद्या न होगी तब कुछ भी सुख न होगा उसका मनुष्य शरीर धारण करना ही पशुवत हो जायगा ॥ सैषानन्दस्यमीमांसा-
भवति युवास्यात्साधुयुवाध्यापकः आशिष्ठोद्विष्टोवलिष्ठः
तस्येयंपृथिवीसर्वाधित्तस्यपूर्णास्यात्सपकोमानुष आनन्दः
श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमानुषा आनन्दाः सपको मनु-
ष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमनुष्य-
गन्धर्वाणामानन्दाः सपको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य-
चाकामहतस्य तेयेशतंदेवगन्धर्वाणामानन्दाः सपकः पितॄणां-
चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतं
पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः सपकः आजानजानान्देवा-
नामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमाजानजानान्दे-
वानामानन्दाः सपकः कर्मदेवानामानन्दः येकर्मणादेवानपि-
यन्ति श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंकर्मदेवानामानन्दाः
सपकोदेवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतंदेवा-
नामानन्दाः सपकइन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेये-
शतमिन्द्रस्यानन्दाः सपकोबृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाका-
महतस्य तेयेशतंबृहस्पतेरानन्दाः सपकः प्रजापतेरानन्दः श्रो-
त्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतंप्रजापतेरानन्दाः सपकोब्रह्मण-
आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य सयश्चार्यपुरुषेयश्चासावा-
दित्येसपकः ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद् की श्रुति है सो देखना

चाहिये कि जैसा विद्या से आनन्द होता है वैसा कोई प्रकार से आनन्द नहीं होता इसमें इस श्रुति का प्रमाण है युवावस्था ही साधु युवा नाम उस में कोई दुष्ट व्यसन न हो अध्यापक नाम सब शास्त्रों का पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य जिस को हो अर्थात् सब विद्याओं में पूर्ण हाथ आशिष्ट नाम सत्य जिस की इच्छा पूर्ण हो दृढिष्ठ अतिशय नाम अत्यन्त जो शरीर और बुद्धिसे दृढ़ हो अर्थात् कोई प्रकार का रोग जिसके शरीर में न होय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बलवान् होवै और जिस की वित्त नाम धन से सब पृथ्वी पूर्ण होय अर्थात् सार्वभौम चक्रवर्त्ती होवै इसका मनुष्य लोग के आनन्द की सीमा कहते हैं और जो कोई केवल विद्यावान् ही है और किसी प्रकार की कामना जिसको नहीं है अर्थात् विद्या, धर्म और परमेश्वर की प्राप्ति के बिना किसी पदार्थ के ऊपर जिस को प्राप्ति न होवै ऐसा जो श्रोत्रिय ॥ श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते । यह अष्टाध्यायी का सूत्र है व्याकरण पठन से लेके वेद पठन तक जिसका पूर्ण पठन हो गया है उस को श्रोत्रिय कहते हैं उस श्रोत्रिय नाम विद्यावान् को वैसा ही आनन्द होता है जैसा कि पूर्वोक्त चक्रवर्त्तीको उस्से भी अधिक होने का सम्भव है क्योंकि चक्रवर्त्ती राजा को तो राज्य के अनेक कार्य रहते हैं इस्से चित्त की एकाग्रता नहीं होती और जो वह पूर्ण विद्वान् है सो तो सदा परमेश्वर के आनन्द में मग्न रहता है लेशमात्र भी दुःख का उसको सम्भव नहीं है उस चक्रवर्त्तीके मनुष्यानन्द से शतगुण आनन्द मनुष्य गन्धर्वों को है मनुष्य गन्धर्वों के आनन्द से शतगुण अधिक आनन्द देव गन्धर्वों को है देव गन्धर्वों से

पितृलोक वासियों को शतगुण आनन्द है और पितृलोकों से अधिक शतगुण आनन्द आजान नामक देवों को है आजान देवों से शतगुण आनन्द कर्म देवों को है जो कि कर्मों से देव होते हैं उनसे शतगुण आनन्द देव लोक वासी नाम देवों को है उन देवों से शतगुण आनन्द इन्द्र को है इन्द्र से शतगुण आनन्द बृहस्पति को है और बृहस्पति से प्रजापति को अधिक शतगुण आनन्द है और प्रजापति से ब्रह्मा को अधिक शतगुण आनन्द है जो २ आनन्द चक्रवर्ती और मनुष्य गन्धर्वों से शतगुण अधिक २ गणाने अये सा सब आनन्द विद्या वाले पुरुष का होता है क्योंकि जो आनन्द मनुष्य में है सोई सूर्य लोक में आनन्द है किञ्च एक ही अद्वितीय परमेश्वर आनन्द स्वरूप सर्वत्र पूर्ण है उस परमेश्वर को विद्यावान् यथावत् जानता है उस परमेश्वर के जानने और उनका यथावत् योग होने से उस विद्वान् को पूर्ण अखण्ड आनन्द होता है उस आनन्द के लेश मात्र आनन्द में ब्रह्मादिक आनन्दित हो रहे हैं और उस आनन्दको जिसने पाया है उस सुखको कोई गणना अथवा तौलना कभी नहीं कर सकता यह आनन्द विद्या के बिना किसी को कभी नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को विद्या ग्रहण करनेमें अत्यन्त यत्न करना योग्य है यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा तो संक्षेप से लिखी गई इससे आगे चौथे प्रकरण में विवाह और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाष विरचिते तृतीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥३॥

अथ विवाह गृहाश्रम विधिस्वह्यामः ॥

पुरुषोंका और कन्याओंका ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या जब पूर्ण हो जाय तब जो देश का राजा होय और अन्य जितने विद्वान् लोग वे सब उनकी परीक्षा यथावत् करें जिस पुरुष वा कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्य बचन, निरभिमान, उत्तम बुद्धि; पूर्णविद्या, मधुरवाणी, कृतज्ञता, विद्या और गुण के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, कृतघ्नता, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषादिक दोष न होवें पूर्ण कृपासे सब लोगोंका कल्याण चाहें उसको ब्राह्मणका अधिकार देवें और यथाक्त पूर्वोक्त गुण जिसमें होय परन्तु विद्या कुछ न्यून होय शूर, वीरता, बल और पराक्रम ये तीन गुण बाला जो ब्राह्मण भया उससे अधिक हो उसको क्षत्रिय करें और जिसको थोड़ी सी विद्या होवें परन्तु व्यापारादिक व्यवहारों में नाना प्रकारों के शिल्पों में देश देशान्तर से पदार्थों का ले आने और ले जाने में चतुर होवें और पूर्वोक्त जितेन्द्रियादिक गुण भी होवें परन्तु अत्यन्त भीरु होवें उसको वैश्य करना चाहिये और जो पढ़ने लगा जिसको शिक्षा भी भई परन्तु कुछ भी विद्या नहीं आई उसको शूद्र बनाना चाहिये इसी प्रकार से कन्याओं की भी व्यवस्था करना चाहिये इसमें यह प्रमाण है ॥ शूद्रो ब्राह्मणनामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रनाम् । क्षत्रिया उजातमेवन्तु विद्याद्वैश्यास्तथैव च ॥ यह मनुस्मृति का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि विद्यादिक पूर्वोक्त गुणों

सं जो शूद्र युक्त होवै सो ब्राह्मण होजाय और पूर्वोक्त विद्या-
 दिक गुणों से जो ब्राह्मण रहित हो जाय अर्थात् मूर्ख होय सो
 शूद्र होजाय और जिसमें क्षत्रियका गुण होवै वह क्षत्रिय जिसमें
 वैश्य का गुण होय वह वैश्य अर्थात् जो शूद्र के कुल में
 उत्पन्न भया सो मूर्ख होय तब तो वह शूद्र ही बना रहै और
 वैश्य के जैसे गुण हैं वैसे गुण उसमें होने से वह शूद्र वैश्य
 हो जाय क्षत्रिय के गुण होने से वह क्षत्रिय और ब्राह्मण के
 गुण होने से वह शूद्र ब्राह्मण हो जाय तथा वैश्य कुल में
 उत्पन्न भया उसको वैश्य के गुण होने से वह वैश्य ही बना
 रहै और मूर्ख होनेसे शूद्र होजाय तथा वह क्षत्रिय और ब्राह्मण
 के गुण होनेसे वह क्षत्रिय और ब्राह्मण भी वैसे ही क्षत्रिय
 कुलमें जा उत्पन्न भया उसकी क्षत्रिय वर्ण के गुण होनेसे वह
 क्षत्रिय ही बना रहे ब्राह्मण वैश्य और शूद्र के गुण होनेसे ब्राह्मण
 वैश्य और शूद्र भी हो जाय तथा ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न
 भया ब्राह्मण के गुण होने से वह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय वैश्य
 और शूद्र के गुण होनेसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी वह ब्राह्मण
 हो जाय ऐसा ही मनुष्य जाति के बीच में सर्वत्र जान लेना
 तैसे चारों वर्णों की कन्याओं में भी उन २ उक्त गुणों के होने
 से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा हो जाय उनको वर्ण
 क्रम से अधिकार भी दिये जाय ॥ अध्यापनमध्ययनं यजनं-
 याजनंतथा । दानमप्रतिग्रहंचैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ अध्या-
 पन नाम विद्यार्थीका प्रकाश करना नाम पढ़ाना अध्ययन नाम
 पढ़ना यजन नाम अपने घर में यज्ञों का कराना याजन नाम

यजमानों के घर में यज्ञोंका कराना दान नाम सुपात्रों को दान का देना प्रतिग्रह नाम धरमात्माओं से दान का लेना इन षट्कर्मों को करने और कराने में ब्राह्मणों को अधिकार देना उचित है प्रजानारक्षणंदान मिज्याध्ययनमेवच । त्रिषयेष्व-
प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्यसमासतः ॥ प्रजाकी यथावत् रक्षा करना अर्थात् श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का ताड़न करना पक्षपात को छोड़ के सुपात्रों को दान देना अपने घर में यज्ञों का करना और अध्ययन नाम सब सत्य शास्त्रोंका पढ़ना विषयेषु अप्रसक्ति नाम विषयों में फस न जाना यह संक्षेप से क्षत्रियों का अधिकार कहा पूर्वोक्त क्षत्रियों को इसअधिकार को दें ॥ पशूनांपालनंदान मिज्याध्ययनमेवच । वणिकपथंकुसीदश्च वैश्य-
स्यकृषिमेवच ॥ गाय आदिक पशुओं की रक्षा करना सुपात्रों को दान देना अपने घर में यज्ञों का करना सत्यशास्त्रों का पढ़ना धर्म से व्यापार का करना धर्म से सुद नाम व्याज का लेना और कृषिनाम खेती का करना इन सात कर्मों का अधिकार वैश्यों को देना ॥ एकमेवहिशूद्रस्य प्रभुःकर्मसमादि-
शत् । पतेपामेववर्णानां शुश्रूषमनुसूयया ॥ ये चार श्लोक मनुस्मृति के हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की निन्दा को छोड़ के सेवा करना इस एक कर्म का शूद्रोंको अधिकार देना कि तीनों वर्णों की यथावत् सेवाकरै ॥ ब्राह्मणोऽस्यमुखमानी
ब्राह्मराजन्यःकृतः । ऊक्तदस्ययद्वैश्यः यदम्यांशूद्रोऽअजायत ॥ यह यजुर्वेद की संहिता का मन्त्र है ॥ बेदाहमेतपुरुषमहान्तमा-
दित्यवर्णान्तमसःपरस्तात् । यह भी उसी अध्याय का बचन है

पुरुष नाम है पूर्ण का पूर्ण नाम परमेश्वर का परमेश्वर के बिना पूर्ण कोई नहीं हो सकता क्योंकि सावयव और मूर्ति-मान जो हाता है सो एक ही देश में रहता है सर्व देश में व्यापक नहीं हो सकता उस अध्यायमें परमेश्वर ही का ग्रहण होता है क्योंकि पुरुष से सब जगत् की उत्पत्ति लिखी है सो परमेश्वर ही से सब जगत् की उत्पत्ति होती है अन्य से नहीं उसी परमेश्वर को अवयव का लेश मात्रभी सम्बन्ध नहीं मुख बाहु, ऊरु और पाद स्थूल २ इतने अवयवों की तो कभी संगति नहीं है क्योंकि सूक्ष्म भी अवयव का भेद परमेश्वर में नहीं हो सकता फिर स्थूल अवयव का भेद परमेश्वर में कैसे होगा कभी न होगा और इस मन्त्र में तो मुखादिक शब्दों का ग्रहण किया है सो इस अभिप्राय से किया है कि शरीर में मुख सब अङ्गों से उत्तम अङ्ग है वैसे उत्तम से भी उत्तम गुण जिस मनुष्य में होय वह ब्राह्मण होवै मुख के समीप अङ्ग जैसा कि बाहु वैसा ही ब्राह्मण के समीप क्षत्रिय है और हाथ के बल आदिक गुण हैं जिसे कि दुष्टों का दमन होता है और श्रेष्ठों का पालन अपने शरीर का भी रक्षण शत्रुओं और शस्त्रों के बल हाथ से हो सकता है वैसा ही प्रजा का पालन होगा और हाथ के बिना कभी रक्षण जगत् का वा अपना युद्ध में वा दुष्टों से नहीं हो सकता सो बलादिक गुण जिस मनुष्य में होय वह क्षत्रिय होवै तथा ऊरु नाम जङ्घा में जब बल होता है तब जहां तहां देशान्तरों में पदार्थों को उठा के लेजाना और देशान्तरों से लेआना हानि और लाभ में स्थिर

बुद्धि होना जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के बैठना होता है इस प्रकार के बेगादिक गुण जिस मनुष्य में होवें वह वैश्य होय तथा पाद जैसे कि सब अङ्गों से नीचे का अङ्ग है जब मनुष्य चलता है तब बङ्कुड, पाषाण, कीच और काँटों पर पैर पड़ते हैं सब शरीर ऊपर रहता है पैर ही विष्टादिकों में पड़ते हैं वैसे मूर्खत्वादिक नीच गुण जिस मनुष्य में होवें सो मनुष्य शूद्र होय इस मन्त्र से ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है सो सज्जनों को मानना और करना भी चाहिये सो इस प्रकार से परीक्षा कर के वर्ण व्यवस्था अवश्य करना चाहिये वर्ण व्यवस्था बिना जन्म मात्र ही से वर्णों के होने में बहुत दोष होते हैं इससे गुणों ही से वर्णों का होना उचित है और जो वर्णों को न मानें तो विद्यादिक गुण ग्रहण में मनुष्य का उत्साह भङ्ग होजायगा क्योंकि उत्तम गुण वाले को उत्तम अधिकार की प्राप्ति न होगी और गुणहीन को नीच अधिकार की प्राप्ति न होगी तो कैसे मनुष्यों को उत्साह गुण ग्रहण में होगा अर्थात् कभी न होगा इससे वर्ण व्यवस्था का मानना उचित है और जो गुणों के बिना वर्णों को जन्म मात्र ही से मानें तो सब वर्ण और सब गुण नष्ट हो जायेंगे क्यों कि जन्म मात्र ही से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे तो कोई भी गुण ग्रहण की इच्छा न करेगा इससे सब विद्यादिक गुण नष्ट हो जायेंगे जैसे कि ब्राह्मण कुल सब कुलों से उत्तम है उस कुलमें उत्तम पुरुषों हो का निवास होना उचित है क्यों कि वे उत्तम कर्मही करेंगे नीच कर्म कभी न करेंगे इससे उत्तम

कुल की उत्तमता नष्ट कभी न होगी और जो ब्राह्मण कुल में मूर्ख और नीच पुरुषों के निवास होने से उत्तम कुल की उत्तमता नष्ट हो जायगी क्यों कि वे अभिमान तो ब्राह्मण ही का करेंगे और ब्राह्मण के गुणों को ग्रहण कभी न करेंगे सदा नीच ही कर्म करेंगे इससे ब्राह्मण कुल की बड़ी निन्दा उस निन्दासे अप्रतिष्ठा होगी उससे ब्राह्मण कुल दूषित हो जायगा इसने उत्तम गुण वाले को उत्तम ही कुल में रखना उचित है तथा भीरु नाम भयादिक गुण वाले पुरुष को क्षत्रिय कुल में कभी न रखना चाहिये क्यों कि जिस को भय होगा सो दुष्टों को कैसे दण्ड और प्रजा का पालन कैसे करेगा युद्ध भूमि से सदा वह भाग जायगा उस का राज्य शत्रु लोग ले लेंगे चोर और डाकू लोग सदा उस राजा और प्रजा को पीड़ा देंगे इससे उस राजा का राज्य और ऐश्वर्य्य नष्ट हो जायगा इससे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम और पूर्वोक्त निर्भयादिक गुण युक्त ही को क्षत्रिय कुल में रखना चाहिये अन्य को नहीं तथा व्यापारादिक पशुपालनादिक में जो चतुर और पूर्वोक्त विद्यादिक गुण से युक्त होंवें उसी को वैश्य होना उचित है जो मूर्खत्वादिक गुण युक्त है उसी को शूद्र रखना चाहिये ऐसी जब व्यवस्था होगी तब ब्राह्मणादिक वर्णों में ब्राह्मणादिकों को भय होगा कि हम लोग उत्तम गुण ग्रहण न करेंगे और उत्तम कर्म न करेंगे तो नीच अधिकार नाम शूद्रत्व को प्राप्त हो जायेंगे अर्थात् शूद्र हो जायेंगे और शूद्रादिकों की विद्यादिक गुण ग्रहण में उत्साह होगा क्योंकि हम लोग जो उत्तम

गुण वाले होंगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त होंगे अर्थात् द्विज होजायेंगे इससे उत्तमोंको तो भय होगा और नीचों का उत्साह ही होगा इससे ऐसी ही व्यवस्था सज्जनों को करना उचित है वर्ण शब्द के अर्थ से भी ऐसी व्यवस्था आती है ॥ त्रियन्तेये ते वर्णाः । कि वर्ण नाम गुणों से जिसका स्वीकार किया जाय उसका नाम वर्ण है ऐसा दृष्टान्त भी सुन्ने में आता है कि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण भया वत्स क्षत्रिय से ब्राह्मण भया और श्रवण, श्रवण का पिता, श्रवण की माता, वैश्य और शूद्र वर्ण से महर्षि भये मातङ्गश्रुषि का चाँडाल कुल में जन्म था फिर ब्राह्मण हो गया यह महाभारत में लिखा है और जाबाल वैश्याके पुत्र से ब्राह्मण होगया यह छान्दोग्य उपनिषद् में लिखा है इत्यादिक और भी जान लेना चाहिये जैसी वर्णों की व्यवस्था गुणों से है वैसी विवाह में व्यवस्था करनी चाहिये ब्राह्मणका ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या और शूद्र का शूद्रा से विवाह होना चाहिये क्यों कि विद्यादिक उत्तम गुण वाले पुरुष से विद्यादिक उत्तम गुणवाली स्त्री का विवाह होने से परस्पर दोनों का अत्यन्त सुख होगा और जो उत्तम पुरुष से मूर्ख स्त्री वा पण्डित स्त्री का मूर्ख पुरुष से विवाह होगा तो अत्यन्त क्लेश होगा कभी सुख न होगा तथा क्षत्रियोंके गुणवाले से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका वैश्य गुणवाले पुरुष से वैश्य गुणवाली स्त्री का विवाह होना चाहिये और जो मूर्ख पुरुष सोई शूद्र है उस से मूर्ख स्त्री का विवाह होना उचित है क्योंकि तुल्य स्वभाव के होने से सुख होता है

अन्यथा दुःख ही होता है रूपकी भी परीक्षा होनी चाहिये परस्पर दोनों की अर्थात् बर और कन्या को प्रसन्नता से विवाह का होना उचित है कन्या बर की परीक्षा करै और बर कन्या की दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता व बन्धु विवाह कर दें अथवा आपही दोनों परस्पर विवाह कर लें पशुवत् विवाह का व्यवहार करना उचित नहीं जैसे कि गाय वा छेरी को पकड़ के दूसरे के हाथ में दे देते हैं बे लेके चले जाते हैं जैसी इच्छा होय वैसा करते हैं इस प्रकार का व्यवहार मनुष्यों को कभी न करना चाहिये पूर्वोक्त काल के नियम ही से विवाह करना चाहिये वाल्यावस्था में नहीं ॥ गुरुणानुमतः- स्नात्वासमावृत्तोयथाविधि । उद्धेतद्विजोभार्यासवर्णां लक्षणां न्विताम् ॥ यह मनु का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि ब्रह्मचर्याश्रमसे पूर्ण विद्या पढ़ के गुरुकी आज्ञा लेके जैसी विधि वेद में लिखी है वैसे सुगन्धादिक द्रव्य से मन्त्र पूर्वक स्नान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त अपने वर्णकी कन्या को वह द्विज ग्रहण करै । महान्त्यगिसमृद्धानिगोऽजाविधनधान्यतः । स्त्री सम्बन्धे दशैतानि कुलानिपरिबर्जयेत् ॥ बड़े भी कुल होय गाय, छेरी, अर्बि नाम भेड़ धन और धान्य से सम्पन्न होवें तो भी दश कुलों को कन्याओं को न ग्रहण करें वे कौन से दश कुल हैं ॥ हीनक्रियं निष्पुरुषनिश्छन्दारोमशार्शसम् क्षय्यामयाध्ययस्मारि श्वित्रिकुष्ठिकुलानिच ॥ ये दश कुल हैं हीनक्रिय नाम जिस कुल में यज्ञादिक क्रिया नहीं है और आलस्य भी बहुत सा जिस कुल में होय १ निष्पुरुष नाम

जिस कुल में पुरुष न होवें स्त्री २ होवें २ निष्छन्द नाम जिस कुल में वेदादिक विद्या न होय ३ रोम नाम जिस कुल में भालू की नाई देह के ऊपर लोम होवें ४ शार्शस नाम जिस कुल में घवांसिर रोग हो ५ क्षयि नाम जिस कुल में धातु क्षीणता दमा रोग होय ६ आमयाचिनाम जिस कुल में आंच का विकार होय ७ अपस्मारि नाम जिस कुल में मिर्गी रोग होय ८ श्वित्रि नाम जिस कुल में श्वेत कुष्ठ होय ९ और कुष्ठि नाम जिस कुल में गलित कुष्ठ होय १० इन दश कुलों की कन्याओं को विवाह के लिये ग्रहण न करें क्यों कि जो रोग पिता माताके शरीरमें हाता है सोई सन्तानों में भी कुछ २ रोग आबैगा इससे उन का ग्रहण करना उचित नहीं । नोद्वहेत्कपिलांकन्यां नाधिकाङ्गीश्वरोगिणीम् । नालोमि काश्रातिलोमाश्रवाचाटान्नपिङ्गलाम् । नक्ष' वृक्ष नदीनाम्नीञ्चान्त्यपर्वतनामिकाम् । नपक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीञ्चभीषणनामिकाम् कपिला नाम विलाई की नाई जिस कन्या के नेत्र होवें उस के साथ विवाह न करें क्यों कि सन्तानों के भी वैसे नेत्र होंगे नाधिकाङ्गी नाम जिस कन्या के अङ्ग वर से अधिक होवें अर्थात् कन्याका शरीर लम्बा चौड़ा बर कर शरीर छोटा और दुबला होय उनका परस्पर विवाह न होना चाहिये अर्थान् दोनों के शरीर स्थूल अथवा दोनों के शरीर कृपित होवें तब विवाह होना चाहिये परन्तु स्त्री के शरीर से पुरुष का शरीर लम्बा होना चाहिये हाथ के कंधे तक स्त्री का सिर आवे उससे अधिक स्त्रीका शरीर न होना चाहिये न्यून होय तो होय

अन्यथा गर्भ स्थिर न होगा और वंशच्छेद भी हो जाय तो आश्चर्य नहीं इस्से स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से छोटा ही होना चाहिये रोगिणी नाम स्त्री के शरीर में कोई रोग न होना चाहिये और स्त्री भी पुरुष की परीक्षा करै कि उसके शरीर में स्थिर रोग कोई न होवै कोई महा रोग न होय इस प्रकार की कन्या से विवाह न करै कि जिसके शरीर में सूक्ष्म भी लोम न होय और जिसके शरीर के ऊपर बड़े २ लोम होवै उस्से भी विवाह न करै वा चाटां नाम बहुत बोलने वाली जो स्त्री है उसके साथ विवाह न करै अर्थात् परिमित भाषण करै अधिक बकवाद न करै जिसका पीत वर्ण हर्दी की नाई होय उस स्त्री के साथ विवाह न करै और जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम होय जैसा कि अश्विनी, भरणी, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जैसा कि आश्रा अश्वत्था, इत्यादिक और नदी के ऊपर जैसा कि नर्मदा, गङ्गा इत्यादिक अन्तर्ग, नाम चाँडाली, चर्मकारिणी, इत्यादिक पर्वत के ऊपर जिसका नाम होवै जैसकि हिमालया, विन्ध्या-चला, इत्यादिक जिसका पक्षी के ऊपर होय जैसा कि हंसी काकी, इत्यादिक जिसका सर्प के ऊपर होय जैस कि सर्पिणी इत्यादिक जिसका दासी इत्यादिक नाम होय जिसका भय-ङ्करी, चण्डी, और भैरवी, काली इत्यादिक नाम होवै इस प्रकार के नाम वाली स्त्री से विवाह न करना चाहिये नक्ष-त्रादिक जितने नाम हैं वे सब अयुक्त हैं मनुष्यों के न रखना चाहिये कैसी स्त्री का विवाह होना चाहिये कि ॥ अथ्यङ्ग ज्ञो-

सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गी
 मुदहेत्स्त्रियम् ॥ अय्यङ्गाङ्गीं नाम जिसके टेढ़े अङ्ग न होंवें
 अर्थात् सब अङ्ग सूधे होंवें सौम्य जिसका नाम सुन्दर होंवें
 जैसा कि यशोदा, कामदा, कर्मदा, कलावता, सुखवती,
 सौभाग्यवती, इत्यादिक हंसवारणगामिनीम् जैसं कि हंस
 और हार्था चलता है वैसी चाल की होवें ऐसी चलने
 वाली स्त्री न होय कि ऊंट और काक की नाई चलै तनु नाम
 सूक्ष्म लोम केश और सूक्ष्म दांत वाली होय जिसके अङ्ग कामल
 होंवें ऐसी स्त्री के साथ पुरुष विवाह करें ब्रह्मादिक ८
 आठ विवाह मनुस्मृति में लिखे हैं वे कौन हैं कि । ब्राह्मो-
 दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्वोराक्षसश्चैव
 पैशाचश्चाष्टमाधमः । ये सब श्लोक मनुस्मृति के हैं ब्राह्म
 विवाह उसका कहते हैं कि कन्या और बर का सत्कार
 करना यथावत् होमादिक करके और विद्या शीलादिकों की
 परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम ब्राह्म विवाह है
 मास वा दोमास पर्यन्त होम होता रहें और जामाताही ऋत्विक्
 होंवें यज्ञ के अन्त दक्षिणा स्थान में कन्या देना उसका
 नाम दैव विवाह है एक गाय और एक बैल वा दो गाय
 और दो बैल बर से लेके कन्या को देना उसका नाम आर्ष
 विवाह है प्राजापत्य नाम बर और कन्या से प्रतिज्ञा का
 होना अर्थात् कन्या बर से प्रतिज्ञा करै कि मैं आप से
 व्यभिचार, अधर्म और अप्रियाचरण कभी न करूंगी तथा
 बर कन्या से प्रतिज्ञा करै कि मैं तुम से व्यभिचार अधर्म

और अप्रियाचरण कभी न करूंगा पीछे विधि पूर्वक विवाह होना उसका नाम प्राजापत्य विवाह है आसुर नाम अपने कुटुम्बियों को थोड़ा सा धन देना और वर के कुटुम्बियों को भी थोड़ा सा धन देना सत्कार के लिये कन्या और वर को भी थोड़ा २ धन देना होमादिक विधि से विवाह करना उसका नाम आसुर विवाह है अर्थात् दैत्यों का विवाह है कन्या और वर के परस्पर प्रसन्न होने से विवाह का होना उसको गन्धर्व विवाह कहते हैं इसमें माता पिता और बंधवादिकों का कुछ प्रयाजन नहीं कन्या और वर ये दोनों आप ही से स्वतन्त्र होके सब विधि कर लेवें इसीका नाम गान्धर्व विवाह है कोई कन्या अत्यन्त रूपवती और सब गुणों से जिसका प्रशंसा अर्थात् हजारहों कन्याओं के बीच में श्रेष्ठ होवे और कहने सुनने से उसका पिता न देना होय कन्या को भी बन्ध करके रखवे तब वहाँ जाके बलसे कन्या का ले लेना है उसको राक्षस विवाह कहते हैं फिर होमादिक विधि करके विवाह कर लेवें अर्थात् जैसे कि राक्षस लोग बल से परपदार्थों को छीन लेते हैं वैसे यह विवाह है अष्टम विवाह यह है कि कहीं एकान्त में कन्या सूती अथवा मत्त अथवा भांग वा मद्यादिक पीके प्रमत्त हो अथवा कोई रोग से पागल भई होय उससे समागम करै विवाह के पदिले ही समागम का होना वह पैशाच विवाह कहाता है वह सब विवाहों से नीच विवाह है इन आठ

विवाहों में ब्राह्म, दैव और प्राजापत्य ये तीन सर्वोत्तम हैं इन तीनों में भी ब्राह्म अति उत्तम है और गान्धर्व भी श्रेष्ठ है उससे नीच आसुर, उससे नीच राक्षस, और सब से नीच पैशाच विवाह है उसको कभी न करना चाहिये ॥ अनिन्दितैः स्त्रीविवाहं रतिन्या भवतिप्रजा । निन्दितैः निन्दितान्खां तस्मान्निन्यान्विर्जयेत् ॥ मनुष्यों को निन्दित विवाह कभी न करना चाहिये जैसी परीक्षा और जो काल लिखा है उससे विरुद्ध विवाहों का करना वे निन्दित नाम भ्रष्ट विवाह हैं और भ्रष्ट विवाहों के करने से उनके सन्तान भी भ्रष्ट होते हैं जैसे कि बाल्यावस्था में विवाह का करना उससे जो सन्तान होता है वह सन्तान रोगादिक पूर्वोक्त दुषित ही होगा श्रेष्ठ कभी न होगा जो परीक्षा के बिना विवाह करना उससे क्लेश होंगे और सन्तान भी बहुत क्लेशित होजायंगे उनके धनादिकों का नाश भी हो जायगा इससे निन्दित विवाह मनुष्यों को कभी न करना चाहिये और जो ब्रह्मादिक उत्तम विवाह हैं उनका काल तथा परीक्षा लिखी है उस रीति जो विवाह होते हैं वे अनिन्दित तथा श्रेष्ठ विवाह हैं उन विवाहों के करने से स्त्री पुरुष और कुटुम्बियों को सदा सुख ही होगा और उनकी प्रजा भी अनिन्दित अर्थात् श्रेष्ठ ही होगी सदा माता, पिता और कुटुम्बियों को वे पुत्रादिक सन्तान सुख ही देंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं महाभारत में जितने विवाह लिखे हैं वे युवावस्था ही में लिखे हैं परस्पर परीक्षा

और परस्पर प्रसन्नता ही से विवाह होते थे जैसे कि द्रौपदी कुन्ती, गान्धारी, दमयन्ती, लोपामुद्रा; अरुघन्ती, मैत्रेयी, कात्यायनी और शकुन्तलादिकों के विवाह इसी प्रकार से हुये थे तथा मनुस्मृति में लिखा है । बाल्येपितुर्वशेतिष्ठे त्पाणि-
 ग्राहस्ययौवने । पुत्राणांभर्त्सरिप्रते नभजेत्स्त्रीस्वतन्त्रताम् ॥
 बाल्यावस्था न्यून से न्यून षोडश वर्ष पर्यन्त होती है तब तक पिता के बश में कन्या रहे और षोडश वर्ष से लेके २४ वर्ष पर्यन्त जिस वर्ष में विवाह होय तब अपने पति के बश में रहे जब पति न रहे तब पुत्रों के बशमें स्त्री रहे स्त्री स्वतन्त्र न होयें क्यों कि स्त्री का स्वभाव चञ्चल होता है इससे आप कुमार्य में चलेगी और धनादिकों का नाश भी करेगी इससे स्त्री को स्वतन्त्र न रखना चाहिये और जो लोग यह बात कहते हैं कि पिता के घर में कन्या रजस्वला जो होय तो पितादिकों का धर्म नष्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक में जायंगे यह बात सत्य है या नहीं यह बात मिथ्या ही है क्यों कि कन्याके रजस्वला होने से पितादिक अधर्मी हो जायंगे और नरक में जायेंगे यह बड़ा आश्चर्य्य है पितादिकोंका क्या अपराध है कि रजस्वला का होना तो स्त्री लोगों का स्वाभाविक है तो सदा होहीगा इस में पितादिकों का क्या सामर्थ्य है कि बन्द कर दें सो यह बात प्रमाण शून्य है बुद्धिमान इस बात को कभी न मानें इसमें मनु भगवान् का प्रमाण भी है ॥ त्रीणिव-
 पाण्युदीक्षेत कुमार्यं तुमतीसती । ऊर्ध्वान्तुकालादेतस्मा
 द्विन्देत सदृशंपतिम् ॥ पिता के घरमें कन्या जब रजस्वला होय

तबसे लेके तीन वर्ष तक बिवाह करने के लिये पति की परीक्षा करै तीन वर्ष के पीछे जैसी वह कन्या है वैसे ही अपने तुल्य सवर्ण पति को ग्रहण करै कन्या के शरीर में धातु क्षीणादिक रोग न होवें तो सोलहवें वर्ष रजस्वला होगी इस से पहिले नहीं और जो उक्त रोग होगा तो १५ पन्द्रहवें वा १४ चौदहवें अथवा १३ तेरहवें वर्ष कोई कन्या रोगी रजस्वला हो जाय तो भी तीन वर्ष पीछे बिवाह करेंगे तो १६ सोलहवें १७ सतरहवें वा १८ अठारहवें वर्ष बिवाह करना उचित है और जब सोलहवें वर्ष रजस्वला होय तो १६ वा २० बीसवें वर्ष बिवाह होना चाहिये क्यों कि शरीर से जो रज निकलता है सो स्त्री के शरीर की शुद्धि होती है इस कारण रजस्वला स्त्री के साथ ४ दिन तक सङ्ग करने का निषेध है कि स्त्री के शरीर से एक प्रकार की उष्णता निकलती है उस के निकलने से नाड़ी और उस का शरीर शुद्ध हो जाता है इससे रजस्वला होने के पीछे ही बिवाहका करना उचित है जो जन्मपत्र देखके बिवाह करते हैं सो बात सत्य है वा मिथ्या यह बात मिथ्या ही है क्यों कि जन्मपत्र को तो मिलाने हैं परन्तु उन के स्वभाव, गुण, आयु और बल का न मिलाने से सदा उन का क्लेश ही होता है इस लिये वह बात मिथ्या ही है जन्मपत्र मिलाने का बुद्धिमान लोग सत्य कभी न जानें इस में प्रमाण भी है ॥ उत्कृष्टाया-भिरूपाय वरायसदृशाय च । अप्राप्तामपितांतस्मै कन्यान्दद्याद्यथाविधि ॥ यह मनुस्मृति का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि उत्कृष्ट नाम उत्तम विद्यादिक गुणवान् अभिरूप अर्थात्

जैसी कन्या रूपवती होय वैसा बर भी होवै और श्रेष्ठ स्वभाव दोनों का तुल्य होय अप्राप्त नाम निकट सम्बन्ध में भी होय तो भी उसी को कन्या देवै अर्थात् दोनों तुल्य गुण और रूप वाले होय तब विवाह का करना उचित है अन्यथा नहीं इस में यह मनुस्मृति का प्रमाण है ॥ काममामरणात्तिष्ठेद्गृहेकन्यस्तुमत्यपि । नचैवैनाम्प्रयच्छेत्तु गुणहीनायकहि-
चित् ॥ इस का यह अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या अपने पिता के घर में मरण तक भी बैठी रहै यह बात तो श्रेष्ठ है परन्तु गुणहीन अर्थात् विद्याहीन पुरुष को कन्या कभी न देवै अथवा कन्या आप भी दुष्ट पुरुषसे विवाह न करै तथा पुरुष भी मूर्ख वा दुष्ट कन्या से विवाह न करै यही गृहस्थों को यथाक्त प्रकार से जैसा कि कहा वैसा विवाह करना सब सुखों का मूल है अन्यथा दुःख ही है कभी सुख न होगा जो श्राद्ध बाध में ये दो श्लोक लिखे हैं कि ॥ अष्टवर्षाभवेद्गौरी नववर्षाचरोहिणी । दशवर्षाभवेत्कन्याततऊर्ध्वंरजस्वला १ माताचैवपिताचैव ज्येष्ठभ्रातातथैवच । त्रयस्तेनरक्यान्ति दृष्ट्वा कन्यारजस्वलाम् ॥ २ ॥ ये दोनों श्लोक मिथ्या ही हैं क्यों कि आठवें वर्ष विवाह करने से जो कृष्णवर्ण बाली स्त्री गौरवर्ण वाली कैसे होगी वा महादेव की स्त्री उस का नाम गौरी नाम है उससे विवाह कैसे हो सकेगा वैसे रोहिणी नक्षत्र लोक है सो आकाशमें रहती है वह जड़ पदार्थ है उससे विवाह कैसे होगा कभी नहीं हो सका जो रोहिणी बलदेव की स्त्री थी वह तो मर गई मरी हुई का विवाह कभी नहीं हो सका

और दश वर्ष में कन्या होती है यह भी मिथ्या ही है क्यों कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक कन्या ही कहाती है और पिता के सामने तो सदा कन्या ही और बन्धुके सामने भगिनी रहती है फिर उस का जो नियम है कि दश वर्ष में कन्या होती है सो बात काशिनाथ की मिथ्या ही है जो कहता है कि दश वर्ष के आगे रजस्वला होती है यह भी मिथ्या ही है सुश्रुत में १६ वर्षके आगे धातुओं की वृद्धि लिखी है सो ठीक है उस समयमें सोलह वर्ष से लेके आगेही रजस्वला होने का संभव है सो सउत्रनों को यही बात मानना चाहिये और काशिनाथकी बात कभी न मानना चाहिये जो उसने यह बात लिखी है कि कन्या रजस्वला होने से पितादिक नरक में जायंगे सो मनुस्मृति वा वेदादिक सत्यशास्त्रों और प्रमाणों से विरुद्ध है इस बात में तो उसकी बड़ी भारी मूर्खता है क्यों कि माता पितादिकों का क्या दोष है कन्या रजस्वला होने से वे नरकमें जाय यह कहना उसका बड़ा पामरपन है पूर्वपक्ष पिताने काल में विवाह न किया इससे उनको दोष होता होगा और १० वर्ष के आगे उस को विवाह का फल न होता होगा इससे उस काशिनाथ ने लिखा होगा उत्तर यह बात भी उसकी मिथ्या है क्यों कि सोलह वर्षके पहिले कन्या और २५ वर्षके पहिले पुरुष का विवाह करने से अवश्य पितादिकों का पाप का संभव होता है अथवा उनकी स्त्री पुरुषों को तो पाप होने का सम्भव होता है किन्तु पाप का फल दुःख है सो बाल्यावस्थामें विवाह करने से वीर्यादिक धातुओं के नाश और विद्यादिक गुण न होने से

अवश्य वे दुःखी होते हैं और होंगे इस में कुछ सन्देह नहीं है
 इससे इस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना चाहिये क्योंकि
 काशि नाम प्रकाश का है इसने विद्यादिक गुणों का नाश कर
 दिया इससे इसका नाम काशिनाश ही ठीक है जो इसने ग्रन्थ
 का नाम शीघ्रबोध रक्खा है उसका नाम शीघ्रनाश रखना
 चाहिये क्यों कि बाल्यावस्था में विवाह करने से शीघ्रही रोग
 होंगे और बहुत रोग हाने से शीघ्र ही मर जायेंगे इससे इसका
 नाम शीघ्रनाश ही ठीक है इस प्रकार से श्लोक हम लोग भी
 रच ले सकते हैं ॥ ब्रह्मावाच । एकयामाभवेन्दौरी द्वियामाचै-
 वरोहिणी । त्रियामानुभवेत्कन्या तत ऊर्ध्वरजस्वला ॥ १ ॥
 मातातस्याः पिताचैव ज्येष्ठो भ्राता तथा नुजः । एते वै नरकं यान्ति
 दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम् ॥ २ ॥ पूर्व पक्ष ये दो श्लोक कौन
 शास्त्र के हैं तो मैं पूछता हूँ कि काशिनाथ के श्लोक
 कौन शास्त्र के हैं वे काशिनाथ के ग्रन्थ के हैं तो यह श्लोक
 मेरे ग्रन्थ के हैं आप के ग्रन्थ का क्या प्रमाण है तो काशि-
 नाथ के ग्रन्थ का क्या प्रमाण है काशिनाथ के ग्रन्थ को तो
 बहुत लोग मानते हैं जिसका बहुत मनुष्य मानें वही श्रेष्ठ होय
 तो जैन यस्मसी और मुहम्मद के मत को मानने वाले बहुत
 हैं उनी का मानना चाहिये वे हम लोगों के मत से विरुद्ध
 हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो आप लोगों का कौन मत है
 जो वेदोक्त और धर्मशास्त्रोक्त है सोई तो हम लोगों के मत से
 काशिनाथ का मत विरुद्ध हुआ क्यों कि आप लोगों का मत
 वेद और मनुस्मृत्युक्त ही हुआ उस धर्म शास्त्र में मनुस्मृति

भी है इससे विरुद्ध होने से आप लोगों को काशिनाथ का मत मानना उचित नहीं और आपने जो श्लोक बनाये उसके आगे ब्रह्मोवाच क्यों लिखा यह दृष्टान्त के लिये लिखा इस से क्या दृष्टान्त हुआ कि इसी प्रकार से ब्रह्मोवाच, विष्णुरुवाच, नारदउवाच, नारायण उवाच, पाराशरउवाच, वसिष्ठ उवाच, याज्ञवल्क्यउवाच, अत्रिरुवाच, अङ्गिराउवाच, युधिष्ठिरउवाच व्यासउवाच शुकउवाच, परीक्षितउवाच, कृष्णउवाच, अर्जुनउवाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादश पुराण अष्टादश उप-पुराण; १७सतरह पाराशरादिक स्मृतियाँ, निर्णयसिन्धु, धर्म सिन्धु नारदपंचरात्र, काशिखण्ड, काशिरहस्य और सत्यनारायण कथा, इत्यादिक ग्रन्थ सम्प्रदायी लोग और पण्डित लोगों ने रच लिये हैं तथा महादेवउवाच, पार्थत्युवाच, भैरवउवाच भैरव्युवाच, दत्तात्रेयउवाच, इत्यादिक लिखके बहुत तन्त्र ग्रन्थ लोगों ने रच लिये हैं यह तो दृष्टान्त भया जैसे कि मैंने अपने श्लोकों के पहिले अपनी इच्छा से ब्रह्मोवाच लिखा वैसे ही इन्होंने ब्रह्मोवाच इत्यादिक रख के ग्रन्थ रच लिये हैं इसलिये कि श्रेष्ठों के नाम लिखने से ग्रन्थों का प्रमाण होजाय प्रमाण के होने से सम्प्रदायों और आजीविका की वृद्धि होवै उससे बिना परिश्रम से धन आवै और बहुत सुख होयै इस लिये धूर्तता रची है जैसा कि ब्रह्मोवाच मेरा लिखना वृथा है वैसे उन का भी ब्रह्मोवाच इत्यादिक लिखना वृथा ही है और जैसे मेरे श्लोक दोनों मिथ्या हैं वैसे उनके पुराणादिक ग्रन्थ और काशिनाथका

ग्रन्थ आर्यावर्त देशवासी लोगों के सत्यानाश करने वाले हैं इनको सज्जन लोग मिथ्याही जानें इससे क्या आया कि मरण तक भी कन्या विवाह के बिना घर में बैठी रहें तो भी पिता-दिकों को कुछ दोष नहीं होता परन्तु दुष्ट पुरुष के साथ श्रेष्ठ कन्या अथवा दुष्ट कन्या के साथ श्रेष्ठ पुरुष का विवाह कभी न करना चाहिये किन्तु तुल्य श्रेष्ठगुण वालों का परस्पर विवाह होना चाहिये जो दुष्ट पुरुष के साथ श्रेष्ठ कन्या वा श्रेष्ठ के साथ दुष्ट कन्या का विवाह होगा तो परस्पर दोनों को दुखही होगा इससे दोनों का परस्पर विचार करके घर और कन्या का विवाह करें क्योंकि श्रेष्ठ विवाह से उन्हीं को सुख और दुष्ट विवाह से उन्हीं को दुःख होगा इस में माता पितादिकों का कुछ भी अधिकार नहीं उन दोनों के विचार और प्रसन्नता ही से विवाह होना चाहिये विवाह में बहुत धन का नाश करना अनुचित ही है क्योंकि वह धन व्यर्थ ही जाता है इससे बहुत राज्य नष्ट हो गये और वैश्य लोगों का भी विवाह में धन के व्ययसे दिवाला निकल जाता है सब लोगों का मिथ्या धन का व्यय करना अनुचित है इससे धन का नाश विवाह में कभी न करना चाहिये एक ही स्त्री से विवाह करना उचित है बहुत स्त्री के साथ विवाह करना पुरुषों को उचित नहीं स्त्री को भी बहुत विवाह करना उचित नहीं क्योंकि विवाह सन्तान के लिये है सो एक स्त्री एक पुरुष को बहुत है देखना चाहिये कि एक व्यभिचारणी स्त्री अथवा वेश्या ने बहुत पुरुषों को वीर्य के नाश से निर्बल कर

देती हैं इससे एक पुरुष के लिये एक स्त्री क्या थोड़ी है
 अर्थात् बहुत है एक स्त्री के साथ भी सर्वथा वीर्य का नाश
 करना उचित नहीं क्योंकि वीर्यके नाशसे पूर्वोक्त सब दांप हो
 जायेंगे इससे विवाहिता उसके साथ भी वीर्य का नाश बहुत
 न करना चाहिये केवल सन्तान के लिये वीर्य का दान करना
 चाहिये अन्यथा नहीं और स्त्री भी केवल सन्तान ही की
 इच्छा करै अधिक नहीं दोनों परस्पर सदा प्रसन्न रहें पुरुष
 स्त्री को सदा प्रसन्न रखे और स्त्री पुरुषको विरोध वा क्लेश
 परस्पर कभी न करे ॥ संतुष्टोभार्ययामर्त्ता भर्त्राभार्यातथैव च ।
 यस्मिन्नेवकुलेनित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ यह मनुस्मृति का
 श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि स्त्री प्रियाचरण से पुरुष
 का सदा प्रसन्न रखे और पुरुष भी स्त्री को जिस कुल में
 इस प्रकार की व्यवस्था है उस कुल में दुःख कभी नहीं होता
 किंतु सदा सुख ही रहता है और जो परस्पर अप्रसन्न रहेंगे
 तो यह दांप आबेगा ॥ यदि हि स्त्री नरोच्चेन पुमांसं प्रमोदयेत् ।
 अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजननं प्रवर्त्तते ॥ १ ॥ स्त्रियान्तुरोचमाना-
 यां सर्वान्तद्रोचनेकुलम् । तस्यान्त्वरोचमानायां सर्वमेव नरोच्चेत
 ॥ २ ॥ ये दोनों मनुस्मृति के श्लोक हैं इनका यह अभिप्राय है
 कि जो स्त्री प्रीति और सेवा से पुरुष को प्रसन्न न करेगी तो
 पुरुषको अप्रसन्नतासे हर्ष न होगा जब हर्ष न होगा तब प्रजन-
 नाप वीर्यकी अत्यन्त उत्पत्ति और गर्भास्थिति भी न होगी तो
 स्त्रीको पुरुषके अप्रीतिसे कुछ भी सुख न होगा और जो पुरुष
 स्त्रीको प्रसन्न न रखेगा तो उस पुरुषको कुछ भी गृहाश्रम

करनेका सुख न होगा स्त्रीको जो प्रसन्न रखेगा उसको सब आनन्द होगा तथाच ॥ पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा पूज्याभूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीशुभिः ॥ १ ॥ यत्रनार्यस्तु-पूज्यन्तेरमन्तेनत्रदेवताः । यत्रैतास्तु नपूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ २ ॥ शोचन्तिजामयोग्यत्र विनश्यत्याशुत-कुलम् । नशोचन्तितुयत्रैता वद्धतेतद्विसर्वदा ॥ ३ ॥ जामयो-यानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूजिताः । तानिकृत्याहतानीवविन-श्यन्तिसमन्ततः ॥ ४ ॥ तस्मादेतास्सदापूज्या भूषणाच्छाद-नाशनैः । भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषुच ॥ ५ ॥ ये सब मनुस्मृति के अंश हैं इनका यह अभिप्राय है कि पिता, भ्राता पति और देवर ये सब लोग स्त्रियोंकी पूजा करें देखना चाहिये कि पूजाका अर्थ घण्टा, भांभ, भालरी, मृदङ्ग, धूर, दीप और नैवेद्यादिक षाड़शोपचारों को पूजा शब्द से जो लेते हैं सो मिथ्या ही लेते हैं क्योंकि स्त्रियोंकी ऐसी पूजा करनी उचित नहीं और न कोई ऐसी पूजा करता है इससे पूजा शब्द का अर्थ सत्कार ही है सत्कार जो होता है सो चेतन ही का होता है जो सत्कार को जाने इससे स्त्री लोगों का सदा सत्कार करना चाहिये जिससे कि वे सदा प्रसन्न रहें और उनको यथाशक्ति आभूषणों से प्रसन्न रखें जिन गृहस्थों का बड़ा भाग्य होता है और बहुत कल्याण की जिनको इच्छा होवे वे इस प्रकार से स्त्रियों को प्रसन्न ही रखें ॥ १ ॥ जिस कुल में नारी लोग रमण नाम आनन्द से क्रीड़ा करती और प्रसन्न रहती हैं तिस कुलमें देवता नाम विद्या गुण जिनसे कि वह

कुल प्रकाशित होजाता है वे गुण सदा उस कुलमें बढ़ते रहते हैं जिस कुलमें स्त्रियोंका सत्कार और उनको प्रसन्नता नहीं होती उस गृहस्थकी सब क्रिया निष्फल होती है और दुर्दशा भी होती है इससे स्त्रियोंको प्रसन्नही रखना चाहिये ॥२॥ और जिस कुल में जामय नाम स्त्री लोग शोक से दुःखित रहती हैं उस कुल का नाश शीघ्रही हो जाता है जिस कुल में स्त्री लोग शोक नहीं करती अर्थात् प्रसन्न रहती हैं उस कुल की वृद्धि और आनन्द सदा होता है और आज कल आर्यावर्त्त में कोई एक राजा वा धनाढ्य विवाहिता स्त्री को तो कैद की नाई बन्द करके रखते हैं और आप वेश्या और पर स्त्री के पास गमन करते हैं उसमें अपने धन और शरीर का नाश करते हैं और उनकी विवाहित स्त्रियाँ रोती और बड़ी दुःखित रहती हैं परन्तु उन मूर्ख पुरुषों को कुछ भी लज्जा नहीं आती कि यह स्त्री तो मेरे साथ विवाहित है इसको छोड़ के मैं अन्य स्त्री गमन करता हूँ यह मैं न करूँ ऐसा बिचार उन पुरुषोंके मन में कभी नहीं आता अन्य स्त्री और वेश्या गमनजां करते हैं सो तो बुरा ही काम करते हैं परन्तु बालकों से भी बुरा काम करते हैं यह बड़ा आश्चर्य है कि स्त्री का काम पुरुषों से करते हैं इनकी तो अत्यन्त भ्रष्ट बुद्धि सज्जनों को जाननी चाहिये ३ जिन पुरुषों को स्त्री दुःखित होके भाप देती हैं उन कुलों का नाश ही हो जाता है जैसे कि कोई विषदान करके कुल का नाश कर देवै वैसे ही उन कुलों का नाश हो जाता है इससे सज्जनों को स्त्रियों का सत्कार सदा करना

चाहिये जिस्सेकिस्त्री लोग प्रसन्नहोके गृहका कार्य धर्माचरण और मङ्गलाचरण सदा करें ४ तिस्से स्त्रियोंका सत्कार सदा करना चाहिये आभूषण, वस्त्र, भोजन और मधुर वाणी से स्त्रियों को प्रसन्न रखें जिनको कि ऐश्वर्य की इच्छा होय वे यज्ञादिक उत्सवों में स्त्रियों को बहुत सत्कार करें अर्थात् स्त्रियों को प्रसन्न ही रखें तथा स्त्री लोग भी सब प्रकार से पुरुषों को प्रसन्न रखें ॥ ५ पाणिप्राहस्यसाध्वीस्त्री जीवतो-
 वामृतस्यवा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥१॥
 जिसके साथ विवाह होय उसको स्त्री सदा प्रसन्न रखें जिस्से वह अप्रसन्न होय ऐसी बात कभी न करै सोई स्त्री श्रेष्ठ कहाती है यहां तक की पति मर भी गया होय तो भी अप्रियाचरण न करै उस स्त्री को सदा श्रेष्ठ पति इस जन्म वा जन्मान्तर में भी प्राप्त होता है ॥ १ ॥ अनृतावृतुकालेच
 मन्त्रसंस्कारकृत्यतिः । सुखस्यनित्यंदातेह परलोकेचयोषितः ।
 २ । वेद मन्त्रों से जिस पुरुष से विवाह का संस्कार भया वही ऋतु काल वा अमृतु काल और इस लोक वा परलोक में नित्य सुख देने वाला है और कोई नहीं इस्से विवाहित पुरुष की स्त्री सदा सेवा करै जिस्से कि वह प्रसन्न रहे और घर का जिनना कार्य है वह स्त्री के अधिकार में रहे । सदाप्रहृष्टयाभाष्यं गृहकार्येषुदक्षया । सुसंस्कृतोपस्करया व्यये
 वामुकहस्तया ॥ ३ ॥ सदास्त्री प्रसन्न होके गृह कार्य चतुरता से करै पाक को अच्छी प्रकार से संस्कार करै जिस्से कि औषधवत् अन्न होय और गृह में जो पात्र लवणादिक पदार्थ

और अन्न सदा शुद्ध रख्ये जितने घर हैं उनको सब दिन शुद्ध रख्ये जाला धूली वा मलिता घरमें कुछ भी न रहे घरमें लेपन प्रक्षालन और मार्जन करै जिस्से कि घर सब दिन शुद्ध बना रहे और घर के दास दासी नोकर इत्यादिकों पर सब दिन शिक्षा की दृष्टि रख्ये जो पाक करने वाला पुरुष वा स्त्री होवै उसके पास पाक करने समय बैठ के शिक्षा करै जैसी पाक की रीति वैद्यकशास्त्र में लिखी है उस रीति से पाक करै और करावै नये घर का बनाना वा सुधारना होय उसको स्त्री ही करावै शिल्प शास्त्र की रीति से अर्थात् जितना घर का जां कार्य है सो स्त्री ही के आधीन रहे उसमें जां नित्य नित्य वा मास २ में स्वर्च होय वह पति को समझा देवै और जितना बाहर का कार्य होय सो सब पुरुष के आधीन रहे परस्पर सदा प्रसन्न से घर के कार्यों को करें घर इस प्रकार का बनावै कि जिसमें सब ऋतु में सुख होय और जिस स्थान में वायु शुद्ध होय चारों ओर पुष्पोंका सुगन्ध वाटिका लगावै जिस्से कि सदा चित्त प्रसन्न रहे और व्यर्थ धन का नाश कभी न करें धर्मही से धन का संग्रह करें अधर्मसे कभी नहीं अच्छे से अच्छा भोजन करें जां विद्या पढ़ी होवै उसको सदा पढ़ावै और विचारते रहें आज काल के लोग कहते हैं कि स्त्री लोगों को पढ़ना न चाहिये ऐसा विद्या हीन पुरुष कहते हैं वे पाखण्डी और धूर्त हैं क्योंकि स्त्री लोग जो पढ़ेंगी तो उनके सामने हमारी धूर्तता न चलेगी फिर उनसे धन भी न मिलेगा और वे जब विद्यासे धर्मात्मा होंगी तब हमलोगों

से व्यभिचार भी न करेगी बिना व्यभिचार से वे स्त्री धनभी
 न देंगी फिर हम लोगोंका व्यवहार न चलेगा ऐसे आर्य्यावर्त्त
 देश में गोकुलस्थ गुसाई आदिक सम्प्रदाय हैं कि जिनकी
 व्यभिचार और स्त्री ही लोगों से बढ़ती होती है वे इस प्रकार
 का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगों को कभी न पढ़ना चाहिये
 परन्तु देखना चाहिये मनु भगवान ने यथावत् आज्ञा दी है ॥
 वैवाहिकोविधिःस्त्रीणां संस्कारौवैदिकस्मृतः । पतिसेबागु-
 रौवासोगृहार्थोग्नि परिक्रिया ॥ ४ ॥ विवाह की जितनी विधि
 हैं सो वेदोक्त ही हैं स्त्रियों का विवाह वेद की रीति से होना
 चाहिये और पति की सेवा अत्यन्त करनी चाहिये यही स्त्री
 का मुख्य कर्म है और विवाह के पहिले गुरौ वास नाम स्त्री
 लोग पढ़ने के लिये ब्रह्मचर्याश्रम करें और गृहकार्य जानने के
 लिये अश्वय विद्या पढ़ अग्नि परिक्रिया नाम अग्नि होत्रादिक
 यज्ञ करने के लिये अश्वय वेदों को पढ़ें अन्यथा कुछ भी न
 जानेंगी नित्य स्त्री पुरुष मिल के अग्निहोत्र प्रातः और सायं
 काल करें अन्य यज्ञों को भी सामर्थ्य के अनुकूल करें और
 जो विद्या न पढ़ी वा आप न जानती होगी तो अग्नि होत्रादिक
 यज्ञ और घर के सब कार्य का कैसे करेगी बिद्या अन्य के
 पास होय तो उस विद्याको जिस प्रकारसे मिलै उस प्रकारसे
 लेबै क्योंकि मरण तक भी गुण ग्रहण करने की इच्छा मनुष्यों
 को करनी चाहिये उसी से मनुष्यों का सुख होता है । ४ ।
 स्त्रियोरत्नान्यथा विद्या सत्यंशौचंसुमाषितम् । विविधानिच-
 शिल्पानि समादेयानिसर्वतः ॥ ५ ॥ ये पांच मनुस्मृति के

श्लोक हैं स्त्री हीरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यभाषण, पवित्रता, मधुरवाणी नाम भाषण करने की रीति और विविध अर्थात् अनेक प्रकार के शिलर ये सब जिसमें होवें उससे ही लेना चाहिये भाषण की रीति यह है कि । सत्यंब्रूवा-
 त्प्रियंब्रूया ब्रूयात्सत्यमप्रियम् । प्रियंचनानृतंब्रूया वेषधर्मः
 समातनः ॥ १ ॥ भद्रम्भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् ।
 शुष्कचैरं विवादञ्च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ ये दो श्लोक
 मनुस्मृति के हैं इसका यह अर्थ है कि सत्य ही कहै मिथ्या
 कभी न कहै सदा सब जनों को जो प्रिय लगे बैसा हो कहै
 पूर्वपक्ष प्रिय तो वेश्यागामी परस्त्रीगामी और चोरी करने
 वाले आदि पुरुषों से उन्हीं बातों को कहै तब उनको अनुकूल
 प्रिय होता है अन्यथा प्रिय नहीं होता इससे ऐसा ही कहना
 चाहिये वा नहीं उत्तर पक्ष इसको प्रिय बचन न कहना चाहिये
 क्यों कि वेश्यादिक गमन की इच्छा जब वे करते हैं तभी उनके
 हृदय में शङ्का भय और लज्जा हो जाती है वह काम तो उनके
 हृदयको प्रिय ही नहीं है और उनका आचरण करना भी अधर्म
 है किन्तु उनको जो निषेध करना है वही ठीक २ प्रिय है जैसे
 कोई बालक अग्नि पकड़ने को चलै उसको उसकी माता कहै कि
 तू अग्नि पकड़ वह बचन बालकको प्रिय न होगा किन्तु आगी
 में हाथ नावेगा तब हाथ जल जायगा उससे बालक को अप्रिय
 होगा अर्थात् दुःख ही होगा किन्तु बालक को जो निषेध करना
 है कि तू आग को मत पकड़ वही बचन उस को प्रिय है प्रिय
 उसका नाम कि कभी जिस बचन से किसी का अहित न

होय उसको प्रिय बचन कहते हैं और सत्य होय वह अप्रिय
 होय तो उसको न कहै जैसे किसी ने किसी से पूछा कि
 विवाह किस लिये करना होता है और तेरा जन्म किस
 प्रकार भया तब उस को इतना ही कहना उचित है कि
 विवाह का करना सन्तान के लिये है और मेरा जन्म मेरी
 माता और पिता से हुआ है जो गुप्त क्रिया है स्त्री से
 और माता पिता की उस का कहना उचित नहीं
 यद्यपि यह बात सत्य ही है तां भी सब लोगों को अप्रिय के
 हाने से उस बात का कहना उचित नहीं तथा दश पाँच पुरुष
 कहीं बैठे हों और उस समयमें काना, अन्धा, मूर्ख वा दरिद्र
 पुरुष आवें उन से वे पुरुष कहें कि काना आओ अन्धा आओ
 मूर्ख आ वा दरिद्र आओ ऐसा कहना उचित नहीं यद्यपि
 यह बात सत्य है तो भी अप्रिय के होने से न कहना चाहिये
 किन्तु देवदत्त आ यज्ञदत्त आओ ऐसा उन से कहना उचित
 है फिर आप के आँख में कुछ रोग भया था वा जन्म से ऐसी
 ही है तब वह प्रसन्नतासे सब बात कह देगा जैसी की भई थी
 इससे इस प्रकार का सत्य होय और वह अप्रिय भी होय तो
 कभी न कहै ॥ प्रियंवदाननृतं ब्रूयात् और जो बात अन्य को
 प्रिय होय परन्तु वह अनृत अर्थात् मिथ्या होय तो उस को
 कभी न कहै जैसे कि आज काल इन राजा और धनाढ्य
 लोगों के पास खुशामदी लोग बहुत से धूर्त रहते हैं वे सदा
 उन को प्रसन्न करने के लिये मिथ्या ही कहते रहते हैं आप
 के तुल्य कोई राजा वा अमीर न हुआ न है और न होगा

और जो राजा मध्य दिवस के समय में कहै कि इस समय में आधीरात है तब वे शुश्रूषु लोग कहते हैं कि हां महाराजाधिराज हां देखिये चांद और चांदनी भी अच्छी खिल रही है फिर वे कहते हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान न भया न है न होगा तब तां वह मूर्ख राजा और धनाढ्य प्रसन्नता से फूल के ढोल हो जाते हैं फिर वे ऐसी बात कहते हैं कि महाराज आप के प्रताप के सामने किसी का प्रताप नहीं चलता है आप का प्रताप कैसा है जैसा कि सूर्य और चांद ऐसा कह २ के बहुत धन हरण कर लेते हैं वे राजा और धनाढ्य लोग उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं क्यों कि आप जैसा मूर्ख व पण्डित होता है उसको वैसे ही पुरुष से प्रसन्नता हांती है कभी उन को सत्पुरुषों का सङ्ग नहीं होता और कभी सत्पुरुषों का संग हां जाय तो भी वे खुशामदी धूर्त राजा और धनाढ्य लोगों को मूर्खता के होने से उन को प्रसन्नता सत्य बात के सुनने से कभी नहीं होती क्यों कि जैसा जो पुरुष होता है उस को वैसे ही संग मिलता है ऐसे व्यवहार के होने से आर्यावत्त देश के राज्य और धन बहुत नष्ट होगये और जो कुछ है उस की भी रक्षा इस प्रकार से होनी दुर्लभ है जब तक कि सत्य व्यवहार सत्यशास्त्र और सत्सङ्गों को न करेंगे तब तक उन का नाश ही होता जायगा कभी बढ़ती न होगी खुशामदी लोगोंके विषयमें यह दृष्टान्त है कि कोई राजा था उसके पास पण्डित वैरागी और नौकर वे खुशामदी लोग बहुत से रहते थे किसी दिवस राजा के रसाई में वैंगन का

शाक मसाले डालने से बहुत अच्छा बना फिर राजा भोजन करने को जब बैठा तब स्वाद के होने से उस शाक को अधिक खाया राजा भोजन करके सभामें आया जहाँ कि वे खुशामदी लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि बैंगन का शाक बहुत अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग सुनके बोले कि वाहवा महाराज की नाई कोई बुद्धिमान् नहीं है महाराज आप देखिये कि जब बैंगन उत्तम है तब तो परमेश्वर ने उस के ऊपर मुकुट रख दिया तथा मुकुट के चारों ओर कलगीं रख दी है और बैंगन का वर्ण श्रीकृष्ण के शरीर का जैसा घनश्याम है वैसा ही बनाया है और उसका गूदा मक्खन की नाई परमेश्वर ने बनाया है इससे बैंगन का शाक उत्तम क्यों न बनै फिर जब उस शाक ने बादी को तब रात भर नींद भी न आई और ८ दश बार शौच भी गया उससे राजा बड़ा क्रुशित भया फिर जब प्रातःकाल भया तब भीतरसे राजा बाहर आया वे खुशामदी लोग भी आये जब राजा का मुख बिगड़ा देखा तब उन खुशामदी लोगों ने भी उन से अधिक मुख बिगाड़ लिया फिर वे सब खुशामदी लोग राजाके पास जाके बैठे राजा बोले कि बैंगन का शाक तो अच्छा होता है परन्तु बादी करता है तब वे बोले कि वाहवा महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान् नहीं है एक ही दिन में बैंगन की परीक्षा कर ली देखिये महाराज कि जब बैंगन अष्ट है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने खूंटी गाड़ दी है उस खूंटी के चारों ओर कांटे लगा दिये हैं उस दुष्ट का

वर्ण भी कोइले के तुल्य रक्खा है तथा परमेश्वर ने उस का गूदा भी श्वेतकुष्ठ के नाई बना दिया है तब उन खुशामदीयों से राजा ने पूछा कि शाम को तुम लोगों ने मुकुट, कलंगी, घनश्याम और मक्खन के तुल्य बैंगन के अवयव वर्णन किये उसी बैंगन के अवयवों को खूँटी, कांटे कोयला और कुष्ठ के नाई बनाये हम कौन बात को सत्य मानें कि जो कल शाम को कही थी उस को मानें वा आज के कहे को मानें वाहवा महाराज किम प्रकार के विवेकी हैं कि विरोधको शीघ्रही जान लिया सुनिये महाराज जिस बात से आप प्रसन्न होंगे उसी बात को हम लोग कहेंगे क्यों कि हम लोग तो आप के नौकर हैं सो आप झूठी वा सच्ची बात कहेंगे उसी बात को हम लोग पुष्ट करेंगे और हम लोग वह साले बैंगन के नौकर नहीं हैं कि बैंगन की स्तुति करें हम को बैंगन से क्या लेना है हम को तो आपकी प्रसन्नता से प्रसन्नता है आप असत्य कहो तो भी हम को सत्य है वे इस प्रकार की सम्मति रखते हैं कि राजा सब दिन नशा करै और मूर्ख ही बना रहै फिर जब वे और कोई राजा वा धनाढ्य के पास जाते हैं तब उसी का खुशामद करते हैं जिस के पास पहिले रहते थे उसकी निन्दा करते हैं इस प्रकार से खुशामदी मनुष्यों ने राजाओं की और धनाढ्यों की मति भ्रष्ट कर दी है जो बुद्धिमान राजा और धनाढ्य लोग हैं इस प्रकारके मनुष्योंको पास भी नहीं बैठने देते न आप उन के पास बैठते तथा न उन की बात सुनते हैं

और जो कोई मिथ्या बात उन के पास कहता है उसी समय उसको उठा देते हैं और सदा बुद्धिमान, सत्यवादी, विद्यावान् पुरुषों का सङ्ग करते हैं जो कि मुख के ऊपर सत्य २ कहें मिथ्या कभी न कहें उन राजाओं और धनाढ्योंकी सदा बढ़ती ऐश्वर्य और सुख होता है इस्से सज्जनों को श्रेष्ठ ही पुरुषों का संग करना चाहिये दुष्टों का कभी नहीं सत्य बात के आचरण में निन्दा वा दुःख हाय तो भी न भय करना चाहिये भय तो एक परमेश्वर और अधर्म ही से करना चाहिये और किसी से नहीं क्यों कि परमेश्वर सब काल में सब बातों को जानता है कोई बात परमेश्वर से गुप्त नहीं रहती इस्से सज्जनों को परमेश्वर ही से भय करना चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्म न करें तथा अधर्म के आचरण से भय करना चाहिये क्यों कि अधर्म से दुःख ही होता है सुख कभी नहीं और एक पुरुषको सब लोग स्तुति करें अथवा निन्दा करें ऐसा कोई भी नहीं है निन्दा इस का नाम है कि ॥ गुणेषु दोषारोपणमसूया तथा दोषेषु गुणारोपणमप्यसूयार्थापत्त्या वेद्या ॥ जो कि गुणों में दोषों का स्थापन करना उसका नाम निन्दा है वैसे ही अर्थापत्ति से यह आया कि दोषों में गुणोंका आरोपण भी निन्दा होती है इस्से क्या आया कि ॥ गुणेषु गुणारोपणं स्तुतिः दोषेषु दोषारोपणं च तद्विरोधत्वात् । गुणों में गुणों का जो स्थापन करना और दोषों में दोषों का उस का नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ है उस को वैसा ही जानें अर्थात्

यथावत् सत्यभाषण करना स्तुति है और अन्यथा अर्थात् मिथ्या भाषण करना निन्दा है इसलिये सज्जन लोगों को सदा स्तुति ही करनी चाहिये निन्दा कभी नहीं मूर्ख लोग सत्य बात कहने और सत्याचरण के करने में निन्दा करें तो भी बुद्धिमान लोगों को दुःख वा भय न मानना चाहिये किन्तु प्रसन्नता ही रखनी चाहिये क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है इस लिये भ्रष्ट बात भी सदा कहते हैं जैसे वे भ्रष्ट लोग भ्रष्टता को नहीं छोड़ते हैं तो श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें किन्तु भ्रष्टता भ्रष्ट लोगों को भी अवश्य छोड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लोग विरोध भी अत्यन्त करें यहां तक कि मरण की भी अवस्था आ जाय तो भी सत्य बचन और सत्याचरण सज्जनों को कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही मनुष्यों के बीच में मनुष्यत्व है और इसका छोड़ने से मनुष्यत्व तो नष्ट ही हो जाना है किन्तु पशुत्व भी आ जाता है आजीविका भी सत्य से करनी चाहिये असत्य से कभी नहीं इसमें यह मनु भगवान का प्रमाण है । न लोकवृत्तेवर्तेनवृत्तिहेनाः कथंचन । इसका यह अभिप्राय है कि संसार में बहुत धूर्त लोग असत्य और पाखण्ड से आजीविका करते हैं वैसे आचरण कभी न करें वृत्ति अर्थात् आजीविका के हेतु भी असत्य भाषणादिक न करें किन्तु सत्य ही भाषण से आजीविका करें यही धर्म सनातन है कि अनृत अर्थात् मिथ्या वही दूसर की प्रिय होय तो कभी न करें किंच सदा सत्य भाषण ही करें दूसरा मनु भगवान् का श्लोक है कि भद्रं भद्रमित्यादि । भद्र है कल्याण

का नाम सोतीन बार श्लोक में पाठ किया है इसी हेतु कि कल्याण कारक बचन सदा कहै जिसको सुन के मनुष्य धर्म-निष्ठ होय और अधर्म त्याग करै शुष्कवैर अर्थात् मिथ्या वैर और विवाद किसी से न करना चाहिये जैसे कि आजकालके पण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराग्रह और क्रोध से बाद विवाद कर्ते २ लड़ पड़ते हैं उनके हाथ सिबाय दुःख के कुछ भी नहीं लगता है इससे जो कुछ अपने को अज्ञात होय उस विषय की प्रीति पूर्वक विवाद छोड़ कर पूछले आप जो सत्य सत्य जानता होय सो औरों से कहदे ॥ परित्यजेदर्थकामौयी स्यातांधर्मवर्जितौ । यह मनुस्मृति का बचन है इसका यह अमि-प्राय है कि स्वाध्याय अर्थात् विद्या पठन पाठन और धन उपार्जन यदि धर्म से विरुद्ध होवें तो उनको छोड़ दे परन्तु विद्या प्रचार और धर्म को कभी न छोड़ै संतोषपंगमास्थाय सुखार्थी संयतोभवेत् संतोषमूलंहिसुखंदुःखमूलंविपर्ययः । इत्यादिक सब मनुस्मृति के श्लोक लिखेंगे सो जान लेना । संतोष इसका नाम है कि सशयक प्रसन्न रहें सदा अत्यन्त पुरुषार्थ रक्खें आलस्य और पुरुषार्थ का छोड़ना संतोष नहीं किन्तु सब दिन पुरुषार्थ में तत्पर रहें सब दिन सुखार्थी और जितेन्द्रिय होवें कभी हर्ष और शोक न करै किंच जितना सुख है सो संतोष से ही है और जितना दुःख होता है सो लोभ ही से होता है ॥ इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः अतिप्रसक्तिर्ध्वंतेषां मनसासंभवतयेत् ॥ २ ॥ ओं आदि इन्द्रियों के शब्दादिक जो विषय हैं उन में कामातुर हो के प्रवृत्त कभी

न होवै किन्तु धर्म के हेतु प्रवृत्त होवै और मन से उन में
 अत्यन्त प्रीति छोड़ता जाय धर्म और परमेश्वरमें प्रीति बढ़ाता
 जाय ॥ २ ॥ बुद्धिबुद्धिकराण्याशुभन्यानिचहितानिच नित्यं
 शास्त्राण्यवेक्षेतनिगमांश्चैवैदिकाम् ॥ ३ ॥ जो शास्त्र शीघ्र ही
 बुद्धिधन और हित को बढ़ाने वाले हैं उन शास्त्रों को नित्य
 विचारै जैसे कि छः दर्शन चारों उपवेद और वेदों को नित्य
 विचारै उनके विचार से अनेक पदार्थ विद्या को प्रकाश करै
 किञ्च यथायथाहिपुरुषः शास्त्रं समभिगच्छति तथा तथा विजाना
 तिविज्ञानं चास्परुचते ॥ ४ ॥ जैसे २ पुरुष शास्त्र का विचार
 कर्ता है तैसे २ उसका विज्ञान बढ़ता जाता है फिर विज्ञान
 ही में उसका प्रीति होती है और मैं नहीं ॥ ४ ॥ ऋषियज्ञं देव
 यज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा नृत्यजं पितृयज्ञं च यथाशक्ति नहायेत् ॥ ५ ॥
 ऋषियज्ञ अर्थात् पठन पाठन और संध्यापासन १ देवयज्ञ
 अर्थात् अग्निहोत्रादिक २ भूतयज्ञ अर्थात् बलि वैश्वदेव ३ नृत्यज्ञ
 अर्थात् अनिधि सेवा ४ और पितृयज्ञ नाम श्राद्ध और तर्पण
 अपने सामर्थ्य के अनुकूल यथा शक्ति करै उन्हें कभी न छोड़ै
 इतने सब कर्म अविद्वान् पुरुषों के वास्ते हैं और जो ज्ञानी हैं
 वे तो यथावत् पदार्थ विद्या और परमेश्वर को जानते हैं ।
 योगाभ्यास करै सब शास्त्रों को विचारै ब्रह्म विद्या को प्राप्ति
 और उपदेश मा करै इसमें मनु भगवान् का प्रमाण है एता
 नेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदोजनाः अनीहमानाः सततमिन्द्रिये
 श्वेव जुहति ॥ ६ ॥ जितने ज्ञानी हैं वे पांच महायज्ञों को ज्ञान
 क्रिया ही से कर्ते हैं बाह्य चेष्टा से नहीं क्योंकि वे यज्ञशास्त्र

के तत्वों को जानते हैं उनकी अनीहमान अर्थात् बाहरकी चेष्टा
 न देख पड़े ज्ञान और योगाभ्यास से विषयों को इन्द्रियों में
 होम कर देते हैं तथा इन्द्रियों को मनमें मनको आत्मा में और
 आत्मा का परमेश्वर से योग्य करते हैं उनको बाहर की चेष्टा
 करना आवश्यक नहीं ॥ ६ ॥ बाच्येकेजुहतिप्राणंप्राणेवाचंच
 सर्वदा वाचिप्राणोच पश्यन्ती यशानिर्वृत्तिमक्षयाम् ॥ ७ ॥
 कितने योगी और ज्ञानी लोग वाणी में प्राण का होम करते हैं
 कितने प्राण में वाणी का होम करते हैं सदा वाणी और
 प्राण में यज्ञ भी सिद्ध अक्षय अर्थात् जिसका नाश नहीं होता
 उसको देखते हैं अर्थात् वाणी तो प्राण ही से उत्पन्न होती है
 और प्राण आत्मा से आत्मा अविनाशी है उसका परमात्मा
 से युक्त कर देते हैं इससे उनकी मुक्ति ही हो जाता है फिर
 कभी उनका दुःख का संग नहीं होता है इससे उनको बाह्य
 क्रिया का करना आवश्यक नहीं ॥ ७ ॥ ज्ञानेनैवापरंविप्रा
 यजन्त्ये तैर्मखैः सदा ज्ञानमूलाक्रियामेषां पश्यन्ताज्ञानचक्षुषा
 ॥ ८ ॥ जो ज्ञान चक्षु से सब पदार्थों को यथावत् जानते हैं वे
 ज्ञान ही से ब्रह्म यज्ञादिक पाँच महायज्ञों को करते हैं क्यों कि
 ज्ञानयज्ञों से उनका सब प्रयोजन सिद्ध है सब क्रिया उनकी
 ज्ञान मूलक ही है क्योंकि उनके हृदय मन और आत्मा सब
 शुद्ध हो गये हैं उनका बाह्य अडंबर करना आवश्यक नहीं
 बाह्य क्रिया तो उन लोगों के लिये है जिन का हृदय और
 आत्मा शुद्ध नहीं वे अग्नि होत्रादिक यज्ञों की बाह्य क्रिया से
 अवश्य करें क्योंकि उनके करने बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा

उन ज्ञानियों की सेवा और सङ्ग से ज्ञानोपदेश लेवें जिसे कि कर्मियों की भी बुद्धि बढ़े ॥ ८ ॥ आमनाशनशय्याभिरग्निमूलफलेनवा नकस्यचिद्वसेद्गोहेशक्तितो नर्चिंतीतिथिः ॥ ९ ॥ गृहस्थ के घर किसी समय कोई अतिथि आवै तो असत्कृत अर्थात् सत्कार बिना न रहे जैसा अपना सामर्थ्य हो वैसा सत्कार करना चाहिये आमन भोजन शय्या जल कंद और फल से अवश्य सत्कार करे ॥ ९ ॥ परन्तु ऐसे मनुष्य का सत्कार कभी न करे : पाण्डिना विकर्मस्थान् वैडालव्रतिकाशठान् हेतुकानवकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् । १० । पाण्डि अर्थात् वेद विरुद्ध मार्ग में चलने वाले चक्रांकितादिक वैरागी और गोकुलिये गांसाई आदिकों का बचन से भी सत्कार गृहस्थ लोग कभी न करें वैसे चोरी वेष्या गमनादिक विरुद्ध कर्म करने वाले पुरुषों का भी सत्कार न करें वैडाल व्रतिक नाम परकाय के नाश करने वाले अपने कार्य में तत्पर हैं जैसे कि चिलार मूसे का तो प्राण हरले और अपना पेट भरले ऐसे पुरुषों का बचन से भी गृहस्थ लोग सत्कार न करें । शठ नाम मूर्खों का भी सत्कार न करें शठ वे होते हैं कि उन्हें बुद्धि न होय और अन्य का प्रमाण भी न करें हेतुका नाम वेद शास्त्र विरुद्ध कुतर्क के करने वाले उनका भी बचनसे सत्कार न करें बकवृत्ति अर्थात् जैसे बैरागियों में खाखी लोग भस्म लगा लेते जटा बढ़ा लेते और काठ की कौरीन धारण कर लेते हैं फिर ग्रामवा नगर के समीप जाके ठहरते और शंखादिक बजा देते हैं अर्थात् सूचना कर देते हैं कि गृहस्थ लोग आवें और

हमको धन आदिक पदार्थ देवें जब गृहस्थ लोग आते हैं तब दूर से देख के ध्यान लगाते हैं प्रसाद में विष भी दे देते हैं और उनका धन सब हरण कर लेते हैं उनका गृहस्थ लोग बचन में भी सत्कार न करें ऐसे जितने मंडली बांध के फिरते हैं बैरागी और साधू इत्यादिक उनको साधू न जानना चाहिये किंतु बड़ा ठग जानना चाहिये और कितने गृहस्थ लोग सदावत्त और क्षेत्र कर्ते हैं वे अनुचित कर्ते हैं क्योंकि बड़े धूर्त गांजा और भांग पीनेवाले तथा चोर और डाकू बैसे ही लुब्धे सदावत्तों से अन्न लेते और क्षेत्रों में भांजन कर लेते हैं फिर कुकर्म ही कर्ते रहते और हरामी होजाते हैं बहुतसे लोग अपना काम काज छोड़ सदावत्तों और क्षेत्रों के ऊपर घर के सब काम और नौकरी चाकरी छोड़के साधू वा भिखारी बन जाते हैं फिर सैन का अन्न खाने और सोते पड़े रहते हैं अथवा कुकर्म कर्ते रहते हैं इससे संसार की बड़ी हानि होती है सो जा कोई सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उससे सज्जन वा सत्पुरुष कोई नहीं जाता इससे उन गृहस्थों का पुण्य कुछ नहीं होता किंतु पाप ही होता है इससे गृहस्थ लोग अन्नादिक दान करना चाहें तो पाठशाला रच लें उसी में सब दान करें अथवा जो श्रेष्ठ धर्मात्मा गृहस्थ और विरक्त हों उनको अन्नादिक देवें और यज्ञ करें तब उनको बड़ा पुण्य होय पाप कभी न होवै तथा मनु भगवान् का बचन है । वेदविद्याव्रतस्नानात् श्रोत्रिया न गृहमेधिनः । पूजयेद्व्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ११ ॥ जिनांते ब्रह्म चर्याश्रम करके वेद विद्या अर्थात् सब विद्या

को पढ़ा है और धर्माचरण से शुद्ध होवें ऐसे श्रोत्रिय अर्थात् विद्वान् और गृहस्थ लोगोंका हव्य नाम दैवकार्य औ कव्य-नाम पितृकार्य में गृहस्थ लोग सत्कार करें उनसे विपरीत लोगों का सत्कार कभी न करें ॥ ११ ॥ शक्तितोषत्रमानेभ्यां दातव्यं गृहमेधिना सविभागश्चभूतेभ्यःकर्तव्यानुपरोधतः ॥ १२ ॥ जो सन्यासी श्रमस्थ विद्यावान् और धर्मात्मा होवें उन की भी गृहस्थ लोग सेवा करें और भी जितने अनाथ होवें अर्थात् अन्ये लंगड़े लूले और जिनका कोई पालन करने वाला न होवै उनका भी गृहस्थ लोग पालन करें ॥ १३ ॥ नापगच्छेत्प्रमत्तो-पि स्त्रियामाप्तं वदर्शने । समानशयनेनैव नशयोक्तया सह ॥ १३ ॥ जब स्त्री रजस्वला होय उस दिन से लेकर चार दिन तक काम पीड़ा से प्रमत्त भी होय तो भी स्त्री का संग न करे और एक शय्या में स्त्री के साथ कभी न सोवें ॥ १३ ॥ रजसाभिलुप्तानारीनरस्यह्युपगच्छतः प्रज्ञातेजोबलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ १४ ॥ जो पुरुष रजस्वला स्त्री से समागमकर्ता है उसकी बुद्धि तेज बल नेत्र और आयु ये पांच नष्ट हो जाते हैं क्योंकि स्त्री के शरीर से एकप्रकार का अग्नि निकलता है उससे पुरुष का शरीर रोगयुक्त होता है रोगयुक्त होने से बुद्ध्यादिक नष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिलुप्ताम् प्रज्ञातेजोबलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्द्धते ॥ १५ ॥ जो पुरुष रजस्वला स्त्री का संग नहीं करता उस पुरुष के बुद्धि तेज बल नेत्र और आयु ये सब बढ़ते हैं ॥ १५ ॥ ब्राह्मं मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कामह्वेशांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ १६ ॥ एक पहर

रात जब रहै तब सब मनुष्य उठै उठ के प्रथम धर्म का बिचार करें कि यह २ धर्मकी बात हमको करनी होगी तथा यह २ अर्थ नाम व्यवहारकी बात अवश्य करना होगा उस धर्म और अर्थ के आचरण में विचार करें कि परीश्रम थोड़ा होय और वह कार्य सिद्ध हो जाय और जो शरीर में रोगादिकहेतु हों उन का औषध पथ्य और निदान का इस्से यह रोग भया है इन सब को बिचारै बिचार के उन के निवारण का बिचार करै फिर वेदतन्त्रार्थ नाम परमेश्वर की प्रार्थना करे और उठ के मल मूत्रादिक त्याग करै हस्त पाद का प्रक्षालन करै फिर जो वृक्ष दूध बाले हावें उन से दन्त धावन करै अथवा खैर के चूर्ण वा सूँघनी से युक्त करके दन्त धावन से दाँतों को मलै और स्नान करै सूर्योदय से पहिले १ वा दो कोस भ्रमण करै एकान्तमें जाके संध्योपासन जैसा कि लिखा है वैसा करै सूर्योदय के पीछे घर में जाके अग्निहोत्र जैसा जिस वर्ण का व्यवहार पूर्वक लिखा है वैसा करै जब तक पहर दिन न चढ़े तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्भ में तर्पण बलि वैश्वदेव और अतिथि सेवा कर के भोजन करै तब जो जिस का व्यवहार है उस व्यवहार को यथावत् करै ग्रीष्मऋतु को छोड़के दिवसमें न सोवै क्यों कि दिन को सोने से रोग होते हैं और ग्रीष्म में अर्थात् वैशाख और ज्येष्ठमें थोड़ा सोनेसे रोग नहीं होता क्यों कि निद्रा से शरीर में उष्णता होती है सो ग्रीष्म में उष्णताही अधिक होती है जल भी अधिक पीने में आता है फिर जब मनुष्य सोता है तब सब द्वार अर्थात् लोम द्वार से भीतर से

जल बाहर निकलता है उससे सब मार्ग शुद्ध हो जाते हैं इससे ग्रीष्म ऋतु में सोने से रोग नहीं होता है अन्य ऋतु में सोने से होता है और जो कुछ आवश्यक कार्य होय तो ग्रीष्म ऋतु में भी न सोवें तो बहुत अच्छा है फिर जब चार वा पाँच घड़ी दिन रहे तब सब कार्यों को छाड़के भोजनके लिये जावें पहिले शौचस्नानादिक क्रिया करै तदनन्तर बलिवैश्वदेव फिर अतिथि सेवा करके भोजन करै भोजन करके फिर भी संध्यापासनके बास्ते एकान्त में चला जाय संध्यापासन करके फिर अपने अग्निहोत्र स्थानमें आके अग्निहोत्र करै जब २ अग्निहोत्र करै तब २ स्त्री के साथ ही करै फिर जो जिस का व्यवहार होय वह उसको करै अथवा भ्रमण करै निदान एक प्रहर रात तक व्यवहार करै फिर सोवें दो प्रहर अथवा डेढ़ प्रहर तक फिर उठ के वैसे ही नित्य क्रिया करै सो मध्य रात्रि के मध्य दो प्रहर में जब २ वीर्य दान करै उसके पीछे कुछ ठहर के दोनों स्नान करै पीछे अपने २ शय्या में पृथक् २ जाके सोवें जो स्नान न करेंगे तो उनके शरीर में रोग ही हो जायेंगे क्यों कि उससे बड़ी उष्णता होती है इस लिये स्नान करने से वह विकार न होगा और वीर्य तेज भी बढ़ेगा इससे उस समय स्नान अवश्य करना चाहिये इस में मनुभगवान् के वचन का प्रमाण है । भोजनंहि गृहस्थानां सायं प्रातर्विधीयते स्नानं मैथुनिनस्मृतम् ॥ इस का अर्थ यह है कि दो वेर गृहस्थ लोगों को भोजन करना चाहिये सायं और प्रातःकाल जो मैथुन करै तो उसके पीछे स्नान अवश्य करै । तथा च भ्रुतिः अहरहः संध्यामुपासी-

तग्रहरहरग्निहोत्रजुह्यात् । इन का यह अभिप्राय है कि सायं और प्रातःकाल में दो वेर संध्यापासन और अग्निहोत्र करें दोई संध्या हैं प्रातः और सायंकाल मध्याह्न संध्या कहीं नहीं क्योंकि संध्या नाम है सन्धि का सन्धि दो काल होती है प्रातःकाल प्रकाश और अन्धकार की सन्धि होती है तथा सायंकाल प्रकाश और अन्धकार की सन्धि होती है मध्याह्नमें केवल प्रकाश ही है इससे मध्याह्न में संध्या नहीं हो सकती । संध्यायन्तिपरंतत्त्वंनामपरमेश्वरंयस्यांसासंध्या । इस समय परमेश्वर का ध्यान करते हैं इससे इसका नाम संध्या है अथवा संध्येहितासंध्या मन और जीवात्मा का परमेश्वर से जिस कर्मसे सन्धान होय उसका नाम सन्धि है सन्धिके लिये जो अनुकूल कर्म होता है उस का नाम संध्या है सो दोई हैं । तस्मादहोरात्रस्यसंयोगेब्राह्मणः संध्यामुपासीत ॥ यह सामवेद के ब्राह्मण की श्रुति है । उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्यमभिध्यायन् ब्राह्मणोविद्वान्सकलंभद्रमश्रुते । यह यजुर्वेद के ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जिससे अहोरात्र अर्थात् रात्रि और दिवस के संयोग में संध्या करें जब जीवात्मा बाहर व्यवहार करने का चाहता है तब बहिर्मुख होता है मन और इन्द्रियोंको भी बहिर्मुख कर्ता है और जीव भी नेत्र ललाट और श्रोत्र ऊपर के अंगों में विहार करता है जैसे कि सूर्य उदय होकर ऊपर २ विहार करता है वैसे जीव भी जब सोना चाहता है तब हृदयपर्यन्त नीचे के अंगों में चला जाता है रात्रि की नाई अन्धकार होजाता है बिना अपने

स्वरूप के किसी पदार्थ को नहीं देखता जैसेकि सूर्य जब अस्त हो जाता है तब अन्धकार होने से कुछ नहीं देख पड़ता है ऐसे ही जीव के ऊपर आने और नीचे जाने का व्यवहार उसका सन्धान दोनों संध्याकालमें करें इसके सन्धान करनेसे परमेश्वर पर्यन्त का कालान्तर में मनुष्यों को बांध हो जाता है और जीवका कभी नाश नहीं होता इससे इसका नाम आदित्य है इस श्रुतिका अर्थ होगया अर्थात् । उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्य-मभिध्यायन् ब्राह्मणः सकलं भद्रमश्नुते । इस हेतु उदय और सायंकाल की दो संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मनु-स्मृतिके श्लोकभी हैं । नतिष्ठतितुयः पूर्वान् नोपास्ते यश्च पश्चि-माम् । ससाधुभिर्वहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ १ ॥ प्रातः संध्यां जपं स्तिष्ठेत्सावित्रीमाकं दर्शनात् । पश्चिमांतु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥ २ ॥ जो प्रातः और सायम् कालकी संध्या नहीं करता उसको श्रेष्ठ द्विज लोग सब द्विज कर्माधिकारों से निकाल देंगे अर्थात् यज्ञोपवीत का ताड़ के शूद्र कुलमें कर देंगे वह केवल सेवा ही करें जो कि शूद्र का कर्म है ॥ १ ॥ इससे दो संध्या निकलती हैं दूसरे श्लोक में संध्याके काल का नियम और दोनों संध्या हैं दो घड़ी रात से लेके सूर्योदय पर्यन्त प्रातः संध्या के काल का नियम है तथा एक वा आध घड़ी दिन से लेके जब तक तारा न निकलें तब तक सायं संध्या के काल का नियम है और गायत्री का अर्थ और जैसा ध्यान उसका कहा है वैसा ही दोनों काल में करें और जो कहता है कि मध्याह्न संध्या क्यों न होय तो उन से पूछना चाहिये कि

मध्य रात्रि में संध्या क्यों न होय और दो पहर के दो मुहूर्त्त और दो क्षण में संध्या क्यों न हो जाय ऐसा कहने से तो हजारों संध्या हो जायगी और उसके मत में अनवस्था भी आजायगी इससे उसका कहना मिथ्या ही है ॥ २ ॥ अधार्मिक-कीनरीयांही यस्य चाप्यनृतधनम् । हिंसारतश्च यो नित्यं न हासां-सुखमेधते ॥ ३ ॥ जो नर अधार्मिक अर्थात् अधर्म का करने वाला है और जिसका धन भी अनृत अर्थात् असत्य से आया होय और नित्य हिंसारत अर्थात् पर पीड़ा ही में नित्य रहता होय वह पुरुष इस संसार में सुख को कभी नहीं प्राप्त होता ॥ ३ ॥ न सीदन्नापि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् । अधार्मिकाणां-पापानामाशुपश्यन्ति पर्ययम् ॥ ४ ॥ यदि मनुष्य बहुत क्लेशित भी होय और धर्म के आचरण से भी बहुत दुःख पावे ता भी अधर्म में मन की प्रावृष्ट न करे क्योंकि अधर्म करने वाले मनुष्यों का शीघ्र ही विपर्यय अर्थात् नाश हो जाता है ऐसा देखने में भी आता है इससे मनुष्य अधर्म करने का इच्छा कभी न करे ॥ ४ ॥ नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिष । शनैरावर्त्तमानस्तु कतुर्मूलानि कुन्तति ॥ ५ ॥ जो पुरुष अधर्म करता है उसको उसका फल अवश्य होता है जो शीघ्र न होगा तो देर में होगा जैसे कि गाय जिस समय उसको सेवा करते हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर में देती है वैसे ही अधर्म का भी फल कालान्तर में होता है धीरे २ जब अधर्म पूर्ण हो जायगा तब उसके करने वालों का मूल अर्थात् सुख के कारणों को छेदन कर देगा इससे वे दुःख सागर में गिरेंगे ।

५ । अधर्मणैधतेतावत्ततोभद्राणिपश्यति । ततःसपत्रान्जयति
 समूहस्तुविनश्यति ॥ ६ ॥ जब मनुष्य धर्म का छोड़के अधर्म
 में प्रवृत्त होता है तब छल कपट और अन्याय से पर पदार्थों
 का हरण कर लेता है हरण करके कुछ सुख भी करता है
 फिर शत्रु का भी अधर्म छल और कपटसे जीत लेता है परन्तु
 उसके पाँछे मूल सहित वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है वैसे
 मूल सहित उस अधर्म करने वाले पुरुष का नाश हो जाता
 है । ६ । इससे किसी मनुष्यका अधर्म करना न चाहिये किञ्च ।
 सत्यधर्मायवृत्तेषु शौचेन्नैवारमेत्सदा । शिष्यांश्चशिष्याद्धर्मण
 वाग्वाहूदरसंयतः ॥ ७ ॥ सत्य धर्म और अर्थ जा श्रेष्ठ मनुष्य
 हैं उनमें और उनके आचरण में सदा स्थित हो शौच पवित्रता
 अर्थात् हृदय की शुद्धि और शरीरादिक पदार्थों की शुद्धि
 करनेमें सदा रमण करें तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों
 का यथावत् धर्म से शिक्षा करें और बाणी बाहु उदर इनका
 संयम करें अर्थात् वाणी से वृथा भाषण, बाहु से अन्यथा
 चेष्टा, और उदर का संयम अर्थात् भोजन का बहुत लोभ न
 रखें ॥ ७ ॥ नशाणिपादचपलो ननेत्रचपलोऽनृजुः । नस्याद्वा-
 कचपलश्चैव नपरदाहकर्मधीः ॥ ८ ॥ पाणि हाथ पाद अर्थात्
 पैर उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र से भी चप-
 लता न करें अनृजु अर्थात् अभिमान कभी न करे सदा सरल
 होय और वाक् चपल न होय अर्थात् बहुत न बोलै जितना
 उचित होय उतना ही भाषण करे और पराये के द्रोह अर्थात्
 ईर्ष्या कभी न करे और कर्म ही परम पदार्थ है उपासना और

ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कभी न करै किन्तु कर्मसे उपासना और उपासना से ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसी बुद्धि सदा रखै ॥ ८ ॥ येनास्यपितरोयाताः येनयाताःपितामहाः । तेनयायात्सतान्मार्गं तेनगच्छन्नरिष्यते ॥ ९ ॥ जिस मार्गसे उसके पिता और पितामह गये हों उसी मार्ग से आप भी जावै उस मार्ग पर जाने से मनुष्य नष्ट नहीं होता किन्तु सुखी ही होता है और दुःख कभी नहीं पाता पूर्वपक्ष यदि पिता और पितामह कुकर्मी होय तो भी उन की रीति से चलना चाहिये वा नहीं उत्तर नहीं क्यों कि इसी लिये मनु भगवानने सतामिति विशेषण दिया है कि यदि पिता और पितामह सत्पुरुष अर्थात् धर्मात्मा होवें तो उन की रीति से चलना और यदि अधर्मी होवें तो उन की रीति से कभी न चलना चाहिये ॥ ९ ॥ ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः । बालवृद्धात्तुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १० ॥ मातापितृभ्यांयामीभिर्भ्रात्रापुत्रेणभार्यया । दुहित्रादासवर्गेण विवादंनसमाचरेत् ॥ ११ ॥ ऋत्विक् पुरोहित, आचार्य मातुल अर्थात् मामा, प्रतिथि, तथा संश्रित अर्थात् मित्र, बालक वृद्ध, आतुर, नाम दुःखी; वैद्य, ज्ञाति, सम्बन्धी अर्थात् श्वसुरादिक, बान्धव अर्थात् कुटुम्बी, माता, पिता, तथा दमाद, भ्राता, पुत्र, तथा भार्या अर्थात् स्त्री, दुहिता अर्थात् कन्या, दासवर्ग अर्थात् सेवक लोग इनसे विवाद कभी न करै और औरों से भाविवाद न करै विवादका करना दुःखमूलही है इससे सज्जनों का किसी से विरुद्ध वाद करना न चाहिये ॥ ११ ॥ प्रतिग्रहसमर्थोऽपिप्रसङ्गन्तव्रजयेत् । प्रतिग्रहेणहास्याश्रुब्राह्मन्तेजःप्रशाम्यति

॥१२॥ प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ अर्थात् गुणवान भी होय और उस को लांग देते भी होय तो भी किसी से दान न लेवै किंतु अध्यायन नाम पढ़ाना याजन नाम यज्ञका कराना अथवा अपने परीश्रम से आजीविका का करै और जो पुरुष प्रतिग्रह लेता है उस का ब्राह्म तेज अर्थात् विद्या नष्ट हो जाती है क्यों कि वह खुशामदी होजायगा इस्से दानका लेना उचित नहीं ॥१२॥ अ-
तयास्त्वनधीयानःप्रतिग्रहरुचिद्विजः । अम्मस्यश्मप्लवेनेव सह-
तेनैवमज्जति ॥ १३ ॥ जो पुरुष तपस्व और विद्वान् नहीं और प्रतिग्रहमें रुचि रखता है वह उसी दान के साथ पाप समुद्र में डूब मरेगा जैसे कोई पाषाणकी नौकासे समुद्र वा नदीको तरे वह तरेगा तो नहीं परन्तु डूबके मर जायगा वैसे ही प्रतिग्रह लेने वाले मूर्खकी गति होगी ॥ १३ ॥ त्रिष्वप्येतेषुदत्तंहि विधि-
नाप्यर्जितंधनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परादातुरेवच ॥ १४ ॥
एक तो अविद्वान् दूसरा बैडालप्रतिक तीसरा वकप्रतिक इन तीनों को तो जल का भी दान न देवै और जिसने विधि अर्थात् धर्म से धन का संचय किया होय उस धन को तीनों को कभी न देवै जो कोई दाता देगा उसको बड़ा दुःख होगा और परलोक में उन तीन पुरुषों को इस लोक में भी बड़ा दुःख होगा ॥१४॥ यथाप्लवेनोपलेननिमज्जत्युदकेतरन् । तथा-
निमज्जतोधस्तादक्षोदातृप्रतीच्छकौ ॥ १५ ॥ जैसेकोई पाषाण की नौका पर चढ़ कै उदकमें तरा चाहै वह तर तो नहीं सकेगा परन्तु डूब के मर जायगा तैसे ही परीक्षा के बिना बुद्धों का

जो दान देता है और जो दुष्ट लेने वाले हैं वे सब अज्ञान के होने से अधोगति को जायेंगे अर्थात् दुःख और नरक को प्राप्त होंगे उनको कभी कुछ सुख न होगा इससे परीक्षा करके श्रेष्ठ और धर्मात्माओं ही को दान देना चाहिये अन्य को नहीं वैडालवृत्तिक और वकवृत्तिक मनुष्यों का यह लक्षण है ॥ १५ ॥

धर्मध्वजासदालुब्धश्छास्त्रिकालोकदम्भकः । वैडालवृत्तिको ज्ञेयार्हिस्रःसर्वाभिसन्धकः ॥ १६ ॥ अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । शठो मिथ्याचिनीतश्च वकवृत्तचरी द्विजः ॥ १७ ॥

जो मनुष्य धर्मध्वजी अर्थात् धर्म तो कुछ न करे अथवा कुछ करे भी तो फिर अपने मुखसे कहे कि मैं बड़ा पण्डित वैराग्यवान् योगी तपस्वी और बड़ा धर्मात्मा हूँ इसका धर्मध्वजी कहते हैं जो बड़ा लोभा होय अर्थात् जो कुछ पावें सो भूमि में अथवा जहाँ तहाँ रख छोड़ें खाने में भी लोभ करे और बड़ा कपटी छली होय लोगों को दम्भ का उपदेश करे अर्थात् जैसे कि संप्रदायी लोग उपदेश करते हैं कि तुलसी की माला धारण करने से वैकुण्ठ को जाता है और सब पापों से छूट जाता है तथा रुद्राक्ष माला धारण करने से कैलास का जाता है और सब पापों से दूर हो जाता है और गङ्गादिक नार्थ राम शिवादिक नाम स्मरण और काश्यादिकोंमें मरणसे मुक्ति हो जाती है इस प्रकार के उपदेश करके दम्भ और अभिमानमें लोगों को गिरा देते हैं और आप भी गिरें रहते हैं इससे दुःख और बन्धन तो हो होगा और मुक्ति कभी न होगी किंतु धर्माचरण

विद्या और ज्ञान इनके बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती हिंस्रः नाम रात दिन जिसका चित्त प्राणियों को पीड़ा देने में नित्य प्रवृत्त रहै उसको हिंस्र कहते हैं सर्वाभिसन्धक अर्थात् अपने प्रयोजन के लिये दुष्ट तथा श्रेष्ठों से मेल रखै सो मेल धर्म से नहीं किन्तु अधर्म ही से घनादिक हरण करने के लिये प्रीति करै उनको सर्वाभिसन्धक कहते हैं यह बैडालव्रतिक का लक्षण है ॥ क्रोध के मारे वा कपट छलसे अधोदृष्टि नाम नीचे देखना रहै कोई जाने कि वह बड़ा शान्त और बैराग्यवान् है नैष्कृतिक नाम यदि कोई एक कठिन बचन उस कहै और उसके बदले में दस कठिन बचन भी उसका कहै तो भी उसकी शान्ति न होय उसको नैष्कृतिक कहते हैं स्वार्थ साधन तत्पर अर्थात् अपने स्वार्थ साधन में ही तत्पर अर्थात् किसी को पीड़ा तथा हानि हो जाय और वह अपने स्वार्थ के आगे कुछ न गिने शठ अर्थात् मूर्ख जो हठ दराग्रह से निबुद्धि होय और अन्य का उपदेश न मानै उसको शठ कहते हैं मिथ्या विनीत नाम विनय तथा नम्रता करै सो कुटिलता से करै शुद्ध हृदय से नहीं ऐसे लक्षण वाले को चक्रव्रतिक कहते हैं अर्थात् जैसे बक नाम बकुला जल के समीप ध्यानावस्थित होके खड़ा रहता है और मत्स्य को देखता भी रहता है जब मत्स्य उसका पेंच में आता है तब उस को उठा के खा लेता है तथा जितने धूर्त पाखण्डी होते हैं व दूसरे का प्राण भी हरण कर लेते हैं तिसपर उनको कभी दया नहीं आती ऐसे ही जितने शैव शाक्त गान्धर्व वैष्ण-

वादिक संप्रदाय वाले हैं इनमें कोई लाखों में एक अच्छा होता है और सब वैसे ही होते हैं इससे गृहस्थ लोग इन की सेवा कभी न करें १७॥ सर्वेषामेवदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ १८॥ वारि नाम जल अन्नगाय मही अर्थात् पृथिवी वास नाम वस्त्र तिल कांचन नाम सुवर्ण सर्पि नाम घो ८ इन सब दानों से ब्रह्म अर्थात् वेद विद्या का दान सब से श्रेष्ठ दान है ऐसा अन्य कोई दान नहीं है इससे सब गृहस्थों को अर्थ सहित वेद पढ़ने और पढ़ाने में शरीर मन और धन से अत्यन्त पुरुषार्थ करना उचित है ॥ १८॥ धर्मशनैस्सञ्चिनुयाद्ब्रह्मीकपिवपुत्तिकाः । परलोक सहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १९॥ सब भूतों को पीड़ा के बिना धीरे धीरे धर्म का संचय मनुष्यों को करना उचित है जैसे कि चींटी धीरे-मीट्टी को बाहर निकाल के संचय कर देती है तथा धान्य कणों का भी धीरे-धीरे बहुत संचय कर देती है वैसे ही मनुष्यों को धर्म का संचय करना उचित है क्योंकि धर्म ही के सहाय से मनुष्यों को सुख होता है और किसी के सहाय से नहीं ॥ १९॥ नामुत्रहि सहायार्थं पितामाता चनिष्ठतः । नपुत्रदारं नज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २०॥ परलोक में सहाय के करने को पिता माता पुत्र तथा स्त्री ज्ञाति नाम कुटुम्बी लोग कोई समर्थ नहीं हैं केवल एक धर्म ही सहायकारी है और कोई नहीं ॥ २०॥ एकःप्रजायतेजन्तुरेकएवप्रलीयते । एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेकएवचदुष्कृतम् ॥ २१॥ देखना चाहिये कि जब जन्म होता है तब एक ही का होता है और मरण होता है

तो भी एक ही का होता है तथा सुख का भोग करता है तो एक ही करता है अथवा दुःख का भोग करता है तो एक ही करता है इस में संग किसी का नहीं इससे सब मनुष्यों को यह उचित है कि अपना पालन वा माता पितादिकों का पालन धर्म ही से जितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवहार और पालन करें अधर्म से कभी नहीं क्योंकि ॥ एकःपापानिकुरुते फलंभुङ्क्तं महाजनः । मोक्षाराविप्रमुच्यन्ते कर्तादोषेणलिप्यते यह महाभारत का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि जो अधर्म करेगा उसका फल वही भोगेगा और माता पितादिक सुख के भोग करने वाले तो हो जायेंगे परन्तु दुःख जो पापका फल उसमें से भाग कोई न लेगा किन्तु जिसने किया बही पाप का फल भोगेगा और कोई नहीं ॥२१॥ मृतंशरीरमुत्सृज्य काष्ठलांघ्रसमंक्षिणी । विमुखावाग्धवायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २२ ॥ देखना चाहिये कि जब कोई मर जाता है तब काष्ठ वा लांघ्र जैसा कि मिट्टी के ढेले का पृथिवी में फेंक के चले जाते हैं वैसे मरे हुये शरीर को अग्नि वा पृथिवी में डाल के विमुख नाम पीठ करके कुटुम्भी लांग चले आते हैं कुछ सहायता नहीं करते ॥२२॥ तस्मद्धर्म सहायार्थं नित्यंसंचिनुया च्छनैः । धर्मेणहिसहायेन तमस्तरतिदुस्तरम् ॥२३॥ तिससे नित्य ही सहाय के लिये धीरे २ धर्म ही का संचय करें क्यों कि धर्म ही के सहाय से दुस्तर जो तम अर्थात् जन्म मरणादिक दुःख सागर का जो संयोग उसका नाश और मुक्ति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति और सर्व दुःख की निवृत्ति धर्म

ही से होती है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ धर्मप्रधानंदुरुपंतपसाहत
 किल्बिषम् । परलोकन्नयत्याशुभास्वन्तंस्वशरीरिणम् ॥ २४ ॥
 जिस पुरुष को धर्म ही प्रधान है अधर्म में लेश मात्र भा जिस
 को प्रवृत्ति नहीं तथा तप जो धर्म का अनुष्ठान है और
 पापका त्याग इससे जिस का पाप नष्ट हो गया
 है उसको वही धर्म परलोक अर्थात् स्वर्ग लोक
 अथवा परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त कर देता है
 वह किस प्रकार का शरीर वाला होता है भास्वन्त अर्थात्
 तेजोमय वा ज्ञान युक्त, और आकाशवत् अदृष्ट अच्छेद्यकाटने
 वा दाह करने में न आवे ऐसा उसका सिद्ध शरीर होता है
 जैसा कि यागियों का ॥ २४ ॥ दृढकारीमृदुदान्तः क्रूराचारै-
 रसंवसन् । अहिंसोदमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथावतः ॥ २५ ॥
 म० दृढकारी अर्थात् जो कुछ धर्म कार्य अथवा धर्म युक्त
 व्यवहार को करे सो दृढ हो निश्चय से करे और मृदु अर्थात्
 अभिमानादिक दोष से रहित होय दान्त अर्थात् जितेन्द्रिय
 होय और क्रूराचार अर्थात् जितने दुष्ट हैं उनका साथ कभी
 न करे किंतु श्रेष्ठपुरुषों का संग करे दम अर्थात् जिसका
 मन वशीभूत होय दान अर्थात् बेद विद्या का नित्य दान करना
 और अहिंस अर्थात् किसी से वैर बुद्धि नहीं ऐसा ही लक्षण
 वाला पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है अन्य नहीं ॥ २५ ॥ वाच्य-
 र्थानियताः सर्वे वाङ्मूलावाग्विनिसृताः । तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं
 ससर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २६ ॥ जिस पुरुष की प्रतिज्ञा मिथ्या
 होती है अथवा जो मिथ्या भाषण करता है उसने सब चोरी

कर ली क्योंकि वाणी ही में सब अर्थ निश्चित रहते हैं केवल
 वचन ही व्यवहारोंका मूल है उसवाणी से जो मिथ्या बोलता
 है वह सब चोरी आदिक पापोंको अवश्य कर्त्ता है इससे
 मिथ्याभाषण करना उचितनहीं ॥ २६ ॥ आचारात्तामतेह्या-
 युराचारादीप्सिताः प्रजाः । आचाराद्धनमक्षय्यमाचाराहन्य
 लक्षणम् ॥ २७ ॥ जो सत्पुरुषों के श्रेष्ठ आचार के करने से
 आयु, श्रेष्ठ, प्रजा और अक्षय्यधन प्राप्त होते हैं और पुरुष में
 जितने दूष्ट लक्षण हैं वे सब सत्पुरुषों के आचारण और संग
 करने से नष्ट हो जाते हैं और श्रेष्ठ लक्षण भी उसमें आजाते
 हैं इससे श्रेष्ठही आचार को करना चाहिये ॥ २७ ॥ दुराचारा-
 द्विपुरुषो लोके भवति निन्दितः । दुःखमार्गी च सततं व्याधि-
 ताऽल्पायुरेव च ॥ २८ ॥ दुष्ट आचार करने वाला पुरुष लोक
 में निन्दित होता है निरन्तर दुःखी ही रहता है अनेक काम
 क्रोधाधिक हृदय के रोग और ज्वरादिक शरीर के रोगों से
 शीघ्र मर भी जाता है इससे दुष्टों का आचार कभी न करना
 चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् । यद्यदात्म-
 वशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ २९ ॥ जो जो पराधीन कर्म
 हाथ उनको यत्न से छोड़ देवे और जो स्वाधीन होय उनको
 यत्न से कर्त्ता जाय ॥ २९ ॥ सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं-
 सुखम् । एताद्विद्यात्ममासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ३० ॥ जो जो
 पराधीन कर्म हैं वे सब दुःख रूप ही हैं और जो जो स्वाधीन
 कर्म हैं सो सब सुख रूप हैं सुख और दुःख का समास
 अर्थात् संक्षेप से यही लक्षण है सो जान लेवे ॥ ३० ॥ यमान्से

वेतसततंननियमान्केवलान्बुधः । यमान्यतस्यकुर्वाणोनियमान्के
वलान्भजन् ॥ ३१ ॥ यमों का निरन्तर सेवन करना चाहिये वे
यम पूर्व कह दिये हैं वहीं जान लेना और यमों को छाड़ कै
पाँच जो नियम हैं उनका सेवन करें वे नियम ये हैं । शौच-
सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानियमाः । यह योगशास्त्र का
सूत्र है शौच नाम पवित्रता रात दिन नहाने धोने में लगा रहै
सन्तोष अर्थात् केवल आलस्य से दरिद्र बना रहै तप नाम
निरन्तर कुछ चांद्रायणादिकों में प्रवृत्त रहै स्वाध्याय अर्थात्
केवल पढ़ने और पढ़ाने ही में प्रवृत्त रहै धर्मानुष्ठान अथवा
बिचार कभी न करै और ईश्वर प्रणिधान अर्थात् स्वार्थ के
लिये ईश्वर की प्रमत्तता चाहै ये अर्थ व्यवहारों की रीति से
पाँच नियमों के किये गये और योगशास्त्र की रीति
से नियमों के इस प्रकार के अर्थ हैं मृत्तिका और जलादिकों
से बाह्य शरीर की शुद्धि और शान्त्यादिकों के ग्रहण और
ईर्ष्यादिकों के त्याग से चित्त की शुद्धता इसका नाम शौच है
धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त होय उतने ही में
संतुष्ट रहै और पुरुषार्थ का त्याग कभी न करै इसका नाम
सन्तोष है क्षुधा, तृप्ता, शीत और उष्ण इत्यादिक ढ़ंदों को
सहै और कृच्छ्र, चांद्रायणादिक व्रत भी करै इसका नाम तप
है मोक्ष शास्त्र अर्थात् उपनिषदों का अध्ययन करै ऊंकार के
अर्थ का बिचार और जप करै उसका नाम स्वाध्याय है पाप
कर्म कभी न करै यथावत् पुण्यकर्मों को करके सिवाय परमे-
श्वर का प्राप्ति के फल की इच्छा न करै इसका नाम ईश्वर

प्रणिधान है इनको तो करता रहै परन्तु यमों को न करै उस को उत्तम सुख नहीं होता किन्तु यमों का करना उसके साथ गौण नियमों का भी करना ही उचित है और केवल नियमों का करना उचित नहीं ऐसे यथावत् विवाह करके गृहस्थ लोग वर्तमान करें यह जितनी विद्यावाली स्त्री और पुरुष द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पूर्वोक्त नियम से करें विवाह का विधान संक्षेप से लिख दिया और सब मनुष्यों के बीच में स्त्री जा पुरुष मूर्ख होय उनका यज्ञोपवीत भी हुआ होय तो उसको तोड़ के शूद्र कुलमें कटें उनका परस्पर यथायोग्य विवाह भी होना चाहिये वे सब द्विजोंकी सेवा करें और द्विज लोग उनको अन्न वस्त्रादिक उनके निर्वाह के लिये दें और यह बात भी अवश्य होना चाहिये कि देश देशान्तर से विवाह का होना उचित है क्यों कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम देशों में रहने वाले मनुष्यों में परस्पर विवाह के करने से प्रीति होगी और देश देशान्तरों के व्यवहार भी जाने जायेंगे बलादिक गुणभी तुल्य होंगे और भोजन व्यवहार भी एक ही होगा इससे मनुष्यों को बड़ा सुख होगा जैसे कि पूर्व दक्षिण देश की कन्या और पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से विवाह जब होगा और पश्चिम उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या और पूर्व तथा दक्षिण देशमें रहने वाले पुरुषों से विवाह होगा तब बल बुद्धि पराक्रमादिक तुल्य गुण हो जायेंगे पत्र द्वारा और आने जाने से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण ग्रहण होगा और सब देशों के व्यवहार सब देशों के मनुष्यों को विदित होंगे

परस्पर विरोध जो हैं सो नष्ट हो जायगा इससे मनुष्यों का बड़ा आनन्द होगा पूर्व पक्ष जैसे स्त्री मर जाती है तब पुरुष का दूसरी बार विवाह होता है वैसे स्त्री का पति मरने से विधवाओं का विवाह होना चाहिये वा नहीं उत्तर विवाह तो न होना चाहिये क्यों कि बहुत बार विवाह की रीति जो संसार में होगी तो जब तक पुरुष के शरीर में बल होगा तब तक वह स्त्री उसके पास रहेगी जब वह निर्बल होगा तब उसका छोड़ के दूसरे पुरुष के पास जायगी जब दूसरा भी बल रहित होगा तब वह तीसरे के पास जायगी जब वह तीसरा भी बल रहित होगा तब चौथे के पास जायगी ऐसी स्त्री जब तक वृद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुषों का नाश करदेगी जैसे कि एक वेश्या बहुत पुरुषों को नष्ट कर देती है वैसे सब स्त्री होजायगी और विषदानादिक भी होने लगेंगे इससे द्विज कुल में दो बार विवाह का होना उचित नहीं स्त्रियों और पुरुषों का भी बहुत विवाह होना उचित नहीं क्यों कि पुरुषों का भी वीर्य की रक्षा करनी उचित है जिसे शरीर में बल पराक्रमादिक भी मरण तक बनें रहें और एक पुरुष बहुत स्त्री के साथ विवाह करता है यह तो अत्यन्त दुष्ट व्यवहार है इसको कभी न करना चाहिये तथा कन्या और घर का पिता जो धन लेकर विवाह करते हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट व्यवहार है जैसे कि आज काल कान्यकुवजों में है बहुत गृहस्थ इससे दरिद्र हो जाते हैं धन के नाश होने से दरिद्र लोग विवाह करने में बड़ा दुःख पाते हैं बहुत कन्या वृद्ध हो जाती हैं और विवाह के बिना वृद्ध

होके मर भी जाती हैं इससे इस दुष्ट व्यवहार को छोड़ना उचित है और बंगाले में कुलीन लोगों में बहुत स्त्रियों के साथ एक पुरुष विवाह कर लेता है एक जो वह मर जाय तो एकके मरने से वे सब स्त्री विधवा हो जाती हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट व्यवहार है इसका सज्जनों को छोड़ना चाहिये और जो विधवा हो जाती हैं उनका कुछ आधार नहीं होने से भी बहुत अनर्थ होते हैं वे कन्या बाल्यावस्था वा युवावस्था में विधवा हो जाती हैं बहुत दुःखी होती और वे कुकर्म भी करता हैं बहुत गर्भहत्या और बालहत्या भी होती है इससे विधवाओं का पति के बिना रहना भी उचित नहीं क्योंकि इससे बहुत अनर्थ होते हैं इससे इस व्यवहार का रहना भी उचित नहीं फिर क्या करना चाहिये कि प्रथम तो पूर्णजब युवावस्था होय तब विवाह होना चाहिये जिससे कि विधवा भी बहुत न होंगी फिर जब कोई विधवा होय तब छः पीढ़ा अथवा अपने गोत्र और अपनीजातिमें देवर अथवा ज्येष्ठ जो संबन्ध से होय उससे विधवा का पाणिग्रहण होना चाहिये परन्तु स्त्री की इच्छा से जब जिस स्त्रीका पति मरजाय और मरने का शोक भी निवृत्त हो जाय अर्थात् त्रयोदश दिवस के अनन्तर जब कुटुम्ब के श्रेष्ठ मनुष्य विधवा स्त्री के पास जाके उससे पूछें कि तेरी क्या इच्छा है जो वह विधवा कहे कि मेरी इच्छा न सन्तान और न नियांग की है तब तो वह स्त्री चाँद्रायणादिक व्रत तथा परमेश्वर का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान करै ऐसे ही मरण तक धर्म का आचारण करै दूसरे पुरुष का मन से

भी चिन्तन न करै और जो बिधवा कहै कि मेरा पुत्र के बिना निर्वाह न होगा तब सब पुरुषों के साम्हने देवर वा ज्येष्ठ का पाणिग्रहण करले उससे एकवा दो पुत्र उत्पादन करले अधिक नहीं इसमें ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण है ॥ कुहस्विहोणकुहवस्तो अश्विनाकुहाभिपित्वङ्कुरतः कुहोपतुः कोवांशयुत्राविधवे वदेवरेमर्त्यं नयोपाकृणुतेसधस्थऽश्रा । इसका यह अभिप्राय है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों के प्रति प्रश्न की नाई कहा है आप दोनों दोषा अर्थात् रात्रि कुह नाम कौन स्थान में बास करते भये और किस स्थान में अश्वि नाम दिवस में बास किया था किस स्थान में इन दोनों ने अभिपित्वं अर्थात् प्राप्ति इन पदार्थों की की थी इन दोनोंका निवासस्थान किस देश में था और शपूत्रा नाम शयनस्थान इन दोनों का किस स्थान में है यह दृष्टान्त भया और इससे यह अभिप्राय भी आया कि स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये सब दिन स्थान और सब देशों में संग ही संग रहें अब यह दृष्टान्त है कि जैसे बिधवा देवर के साथ रात्रि दिवस और प्राप्ति का करना एक देश में बास एक स्थान में शयन और संग २ रहता है और देवर का सधस्थ अर्थात् स्थान में आकृणुते अर्थात् स्वीकार करके रमण और सन्तानोत्पत्ति करता है वैसे उन दोनों से भी वेदमन्त्र से पूछा गया और देवर शब्द का निरुक्त में भी अर्थ लिखा है कि ॥ देवरःकस्मात्द्वितीयोवरउच्यते । देवर अर्थात् बिधवा को जो दूसरा बर पाणिग्रहण करके होता है उस पुरुष को देवर कहते हैं इसनिरुक्त से बर का बड़ा भाई

अथवा छोटा भाई वा और कोई भी बिधवा का जो दूसरा
 बर होय उसी का नाम देवर आया इस मन्त्र से बिधवा का
 नियोग अवश्य करना चाहिये यह अर्थ आया और मनुस्मृति
 में भी लिखा है ॥ देवराद्वासपिण्डाद्वास्त्रियासम्यङ् नियुक्तया ।
 प्रजेप्सिताधिगन्तव्यासन्तानस्यपरिक्षये ॥ १ ॥ देवर अथवा
 छः पीढ़ी देवर वा ज्येष्ठ के स्थान में कोई पुरुष होय उससे
 विधवा स्त्री का नियोग करना चाहिये और जिसका
 उस स्त्री के साथ नियोग भया वह उस स्त्री के साथ
 गमन करे परन्तु जिस स्त्री का सन्तान की इच्छा होय
 और सन्तान के भाव में भी नियोग का होना उचित है ॥ १ ॥
 विधवायांनियुक्तस्तुवृताक्तो वाग्यतोनिशि । एकमुगादये
 पुत्रंनद्वितीयंकथंचन ॥ २ ॥ द्वितीयमेकेप्रजनंमन्यन्तेस्त्रीपुताद्वदः ।
 अनिवृत्तंनियोगार्थमपश्यन्तो धर्मतस्तथाः ॥ ३ ॥ जो बिधवा
 क साथ नियुक्त होय सो रात्रिके दोनों मध्य प्रहरों में घृत
 का शरीर में लेपन करके ऋतुमती विधवा को वीर्य
 प्रदान करे मौन करके अर्थात् बहुत मोहित होके क्रीडाशक्त न
 होय किंतु सन्तानोत्पत्ति मात्र प्रयोजन रखे ॥ २ ॥ कई एक
 आचार्य ऋषि लोग ऐसा कहते हैं कि दूसरा भी पुत्र विधवा
 का होना चाहिये क्योंकि एकपुत्र जो होजाता है उससे नियोग
 का प्रयोजन सब सिद्ध नहीं होता ऐसेही धर्मसे बिचार करके
 कहते हैं कि दो पुत्र का होना उचित है ॥ ३ ॥ बिधवायांनि-
 योगार्थेननिवृत्तेनयथाविधि । गुरुवच्चस्नुषावच्चवर्तेयातांपरस्परम्
 ॥ ४ ॥ बिधवामें नियोग का जो प्रयोजन कि दो पुत्र का होना

सो विधि पूर्वक जब होगया उसके पीछे वह विधवा नियुक्त
 पुरुष को गुरुवत् मानै और वह पुरुष उसविधवा को पुत्र की
 स्त्री की नाई मानै अर्थात् फिर समागम कभी न करै और जैसे
 कि पहिले सब कुटुम्बियोंके साम्हने पाणिग्रहण किया था और
 नियम भी किया था कि जब तक दो पुत्र न होवें तब तक नियाग
 रहै फिर वैसे फिर भी सब कुटुम्बियों के साम्हने दोनों कह
 दें कि हम लोगों का नियम पूर्ण होगया अब हम लोग वैसा
 काम न करेंगे । ४ ॥ नियुक्तौ यौ विधिहित्वा वर्त्तयातां तु कामतः ।
 तावु मौ पति तौ स्यातां स्नुषा गुरुतल्पगौ ॥ ५ ॥ फिर जो वे
 दोनों विधि अर्थात् उस मर्यादा को छोड़ के कामातुर होके
 समागम करें तो पतित हो जाय क्योंकि ज्येष्ठ और कनिष्ठ इन
 दोनों को जैसे पुत्र वा गुरु की स्त्री से गमन करने का पाप
 होता है वैसा ही पाप होता है अर्थात् फिर कभी परस्पर
 कामक्रोड़ा न करें ॥ ५ ॥ तान्यस्मिन् विधवानासीनियोक्तव्या
 द्विजातिभिः । अन्यस्मिन् हि निपुंजानाधर्मं हन्युः सनातनम् ॥ ६ ॥
 उक्त प्रकार से भिन्न पुरुष के साथ विधवा का नियाग कभी
 न करें अपने कुटुम्बही में करें जिससे स्त्री जहाँ की तहाँ बनी
 रहै और सन्तान से भी कुल की वृद्धि बनी रहै क्षय कभी न
 होय जो और किसी पुरुषके साथ नियाग करेंगे तो स्त्री
 हाथ से जायगी और सन्तान की हानि होने से कुल की भी
 हानि होगी फिर जो कुल की वृद्धि करना सो सनातन धर्म
 नष्ट हो जायगा इससे अपने ही कुटुम्बमें नियाग करना उचित

है इस बात की सज्जन लोग शीघ्र ही प्रवृत्ति करें क्योंकि इसके बिना बिधवा लोगोंका अत्यन्त दुःख होता है और बड़ा पाप होता है संसार में इस बात के करने से यह दुःख और पाप कभी न होंगे ॥ ५ ॥ ज्येष्ठायवीयसाभार्यायवीयान्वाग्रज-
स्त्रियम् । पतितौभवतो गत्वानियुक्तावय्यनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ
कनिष्ठ की तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ की स्त्री से नियुक्त भी होवें तो
भी आपत्काल के बिना अर्थात् दो पुत्र होने के पीछे जो गमन
करें तो पतित हो जाय इससे आपत्काल ही में नियोग का
विधान है ॥ ६ ॥ यस्यास्त्रियेन कन्यायावाचामत्येकनेपतिः ।
तामनेन विधानेन निजो विदेत देवरः ॥ ७ ॥ जिस कन्याका पाणि-
ग्रहण मात्र तो हो जाय और पति का समागम न होय तो उस
स्त्री का देवर के साथ विवाह होना उचित है ॥ ७ ॥ परन्तु
इस प्रकार से दोनों विधान करें ॥ यथाविध्यधिगम्येनां शुक्लव-
स्त्रां शुचिग्रताम् । मिथो भजेता प्रसवात् सकृत् सकृदुतावृत्तौ ॥ ८ ॥
यथाविधि बिधवा से देवर विवाह करके परस्पर ऋतु २ में एक
२ बार समागम करें परन्तु वह स्त्री शुक्लवस्त्र धारण करें
परन्तु जिसका श्रेष्ठ आचार होय उसीका तो और दुष्टाचार
वाले का नहीं ८ साचेदक्षतयोनिः स्याद्भूतप्रत्यागतापि वा-
पौनर्भव न भर्त्रा सा पुनः संस्कार मर्हति ॥ ९ ॥ जो स्त्री
अक्षतयोनि अर्थात् विवाह तथा जाने आने मात्र व्यवहार तो
हुआ हो परन्तु पुरुष से समागम न भया होय तो पौनर्भव
पुरुष अर्थात् बिधवा के नियोगसे जो उत्पन्न भया होय उसके

साथ उस बिधवा का विवाह ही होना उचित है ॥६॥ यह विधवा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो बिधवा नहीं है और किसी प्रकार का आपत्काल है उनके लिये ऐसा विधान है कि जिसका पति परदेश चला जाय और समय के ऊपर न आवै उस स्त्री के लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र में है और पुरुष के लिये भी है । प्रोषिताधर्मकार्यार्थप्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । विद्यार्थषट्पथशार्थवाकामार्थत्रोस्तु यत्सरान् ॥ १० ॥ जो पुरुष स्त्री को छोड़ के परदेश को जाय और जो धर्म ही के लिये गया हो तो आठ वर्ष पर्यन्त स्त्री पति की मार्ग प्रतीक्षा करे, और जो उस समय वह न आवै तो स्त्री पूर्वोक्त प्रकार से नियोग करके पुत्रोत्पत्ति करे, और जो पति बीचमें आजाय तो नियोग छूट जाय जिससे विवाह किया गया था उसके पास स्त्री रहे और किसी उत्तम विद्या पढ़ने वा कीर्ति के लिये गया होय तो छः वर्ष तक परीक्षा करे तथा कामबाधन के लिये गया होय कि मैं धन लाके खूब विषय भोग करूंगा उसकी तीन वर्ष तक स्त्री प्रतीक्षा करे कि फिर उक्त प्रकार से नियोग करके पुत्रोत्पत्ति कर लेवे ॥ १० ॥ संबत्सरं प्रतीक्षेत द्विपन्ती-योषितं पतिः । ऊर्ध्वसंबत्सरात्त्वेनांदायं हृत्वा न संवसेत् ॥ ११ ॥ जो दुष्टता करके स्त्री प्रतिकूल हो जाय अर्थात् अपने पिता वा भाई के पास रह होके चला जाय तो पति एक वर्ष, पर्यन्त राह देखे फिर दाय अर्थात् जो कुछ स्त्री को गहनादिक दिया था उसको लेके उसका सङ्गन करे अर्थात् दूसरा विवाह कर

लेवै ॥ ११ ॥ मद्यपासाधुवृत्ताच्च प्रतिकूलाच्च याभवेत् । व्याधि-
तावाधितेत्तव्याहिंस्त्रार्थघ्नीचसर्वदा ॥ १२ ॥ जो स्त्री मद्यपीती
होय तथा विपरीत ही चलै कि आज्ञा को न मानै व्याधि नाम
रोगयुक्त होजाय वाचिपादिक देके कोई मनुष्य को मार डालै
और घर के पदार्थों को सदा नाशकर्ता होय तो उस स्त्री को
छोड़ के दूसरा विवाह कर लेवै ॥ १२ ॥ वन्ध्याष्टमेधिवेद्याऽ-
व्दंशमेतुमृतप्रजा । एकादशेस्त्रीजननीसद्यस्त्वप्रियवादिनी
॥ १३ ॥ विवाह के पीछे ८ आठ वर्ष तक गर्भ न रहै; और
वैद्यकशास्त्र की रीति से परीक्षा भी कर ले फिर अष्टमेवर्ष
दूसरा विवाह कर ले और वन्ध्या का यथावत् पालन करै
परंतु समागम न करै और जिसके संतान होके मर जाय
और एक भी न जीये तो १० में वर्ष दूसरा विवाह कर लेवै
और उसको अन्न वस्त्रादिक देवै और जिस स्त्री से कन्या ही
बहुत होवें पुत्र एक भी न होय तो ११ ग्यारहवें वर्ष दूसरा
विवाह कर ले और उस स्त्री का पालन करै जो दुष्ट स्त्री
होय और अप्रिय बचन बोलै तो उसको शीघ्र ही छोड़ के
दूसरा विवाह कर लेवै १३ वैसा पुरुष भी दुष्ट हो जाय, तो
स्त्री भी उसको छोड़ के धर्मसे नियोग करके पुत्रोत्पत्ति कर
ले और एक यह भी व्यवहार है इसको जानना चाहिये कि
अपने शरीर से पुत्रन होय अर्थात् रोग से वीर्य हीन होगया
होय अथवा पीछे किसी रोग से नपुंसक होगया होय तो
अपने स्वजाति के पुरुष से वीर्य लेके पुत्रोत्पत्ति करा लेवै

परन्तु धर्म से व्यभिचार से नहीं इसी प्रकार से १२ पुत्र मनु-
स्मृति में लिखे हैं जिसको देखने की इच्छा होय सो देख लेवै
नियोग में औरक्षेत्राज्ञादिक पुत्रोंके होनेमें महाभारतमें दृष्टान्त
भी है जैसे किचित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों जब मरगये
तब बड़े भाई जो व्यास जी उनके वीर्य से तीन पुत्र उत्पन्न करा
लिये एक धृतराष्ट्र, दूसरा पाण्डु, तीसरा विदुर ये तीन पुत्र
सब संसार में प्रसिद्ध हैं और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन,
कुल और सहदेव ये पांच औरों के नियोग से उत्पन्न भये हैं
यह बात संसार में प्रसिद्ध है इससे नियोग का करना और
क्षेत्राज्ञादि पुत्रों का होना शास्त्र की रीति और युक्ति से
ठाक रहे इसमें सब श्लोक मनुस्मृति के लिखे हैं पूर्वपक्ष और
स्मृति के श्लोक कहीं नहीं लिखे उत्तर पक्ष अन्य स्मृतियों का
वेदों से विरोध और वेद में प्रमाण भी किसी का नहीं है ऋषि
मुनियोंकी कोई भी कोई स्मृति नहीं सिवाय मनुस्मृतिके ॥ य-
द्वैकिञ्चनमनुरवदत्तद्भैषजं मे पजतायाः । यह छांदोग्य उपनिषद्
की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जो कुछ मनुजी ने उप-
देश किया है सो यथावत् वेदांक है और सत्य ही है जैसे कि
रागके नाश करनेका औषध वैसा ही है यह एक मनुस्मृति ही
का वेदमें प्रमाण मिलता है और किसी स्मृति का नहीं और
सब लोगों को भी यह बात सम्मत है ॥ किवेदार्थोपनिबन्ध-
त्वात्प्राधमन्यं हि मनोऽस्मृतम् । मन्यर्थविपरीतायासां स्मृतिर्न-
प्रशस्यते ॥ इस श्लोक के सब पंडित लोग कहते हैं कि मनु
स्मृतिके अनुकूल जो स्मृति उसको मानना चाहिये और उससे

बिरुद्ध किसी स्मृति का नहीं सो एक बात में तो पंडितों की और मेरी सम्मत होंगी परंतु एक बात में विरोध होता है कि मनु के अनुकूल स्मृतियों को वे मानते हैं और मैं नहीं मानता क्यों कि मनुस्मृति के अनुकूल तो तब कोई स्मृति होगी जब मनुस्मृति के अर्थ ही को कहें फिर मनु जी ने तो वह अर्थ कह दिया है उसका कहना दूसरीवार व्यर्थ है क्यों कि पीसे भये पिसान का जो पीसना सो व्यर्थ ही होता है और मनुस्मृति में जो उपदेश करना था सो सब कर दिया है कुछ बाकी नहीं रहता इससे भी अन्य स्मृति का होना व्यर्थ ही है इस बातको पंडित लोग बिचार कर लें तो बहुत अच्छी बात है और महाभारतमें भी जहां २ प्रमाण लिखा तहां २ मनुस्मृति ही का लिखा और किसी स्मृतिका नहीं इससे जाना जाता है कि मनु-ज्योंने ऋषियों के नाम प्रमाणके वास्ते लिख २ के जाल अपने प्रयोजन के वास्ते बना लिया है और जो यह बात कहते हैं कि कलौपाराशरीस्मृतिः । सो तो अत्यन्त अयुक्त है क्यों कि द्वार के अन्तमें व्यास जी ने मनु स्मृति का ही प्रमाण लिखा सो क्यों लिखा शङ्कराचार्य जी ने भी मनु स्मृति का ही प्रमाण लिखा है और जो सत्य बात है उसका सब दिन प्रमाण होता है इसमें कुछ शङ्का नहीं इससे जो पुरुष कहते हैं कि कलौ में पाराशरी स्मृतिका प्रमाण है सो मिथ्या बात है और पाराशरी स्मृतिके आरंभमें यह बात लिखी है कि ऋषि लोगोंने व्यासजी के पास जाके पूछा आप हमसे वर्णाश्रम यथावत् कहें तब उन से व्यास जी ने कहा कि मैं यथावत् वर्णाश्रम धर्मों को नहीं

जानता इससे मेरे पिता जो पाराशर उनसे चलके पूछे वे सब धर्मों को यथावत् कहेंगे फिर उनके पास जाके सब लोगों ने प्रश्न किया और पाराशरजी उनसे कहने लगे उसमें ही पाराशरजीने कहा कि कलौपाराशराः स्मृताः इसमें बिचारना चाहिये कि व्यास जी वेदादिक सब शास्त्र जानने वाले वर्णाश्रम धर्म को क्या नहीं जानते थे किन्तु अवश्य ही जानते थे और पाराशर अपने मुख से कैसे कहेंगे कि कलौ में पाराशर उक्त धर्मों को मानना यह अयुक्त है और उसी में ऐसे २ अयुक्त श्लोक लिखे हैं कि कोई बुद्धिमान् उनका प्रमाण भी न करे जैसे कि पति तोषिद्विजश्रेष्ठो न वशूद्रो जितेन्द्रियः । जिदुग्धावापिगौः पूज्या न च दुग्धवता खरी ॥ १ ॥ अश्वालम्बङ्ग बालम्बसमन्यासंपलपैतृकम् । देवराक्षसुतोत्पत्तिं कलौ पञ्चविजयेत् ॥ नष्टे मृते प्रवृज्जेते क्लीबे च पतिते पत्नी । पञ्चस्वापन्सु नारीणां पतिग्न्यो विधियते ॥ ३ ॥ इनमें देखना चाहिये कि कुर्मी जो है सोई पतित होता है वह श्रेष्ठ कैसे होगा कभी न होगा और जितेन्द्रिय अर्थात् श्रेष्ठ कर्म करने वाला पुरुष है सो अश्रेष्ठ कैसे होगा किन्तु कभी न होगा और गाय तो पशु है सो पशु की क्या पूजा करना उचित है कभी नहीं किन्तु उस की तो यही पूजा है कि घास, जल इत्यादिक से उसकी रक्षा करना सो भी दुग्धादिक प्रयोजन के वास्ते अन्यथा नहीं और गधी की भी पूजा वैसी ही होती है जिसका प्रयोजन रहता है वह प्रयोजन के वास्ते कर्ता ही है ॥ १ ॥ और दूसरा श्लोक अश्वालम्ब नाम अश्वमेधगवालम्ब नाम गोमेध और मन्यास ग्रहण और मांस

का पिण्डदान और विधवा से देवर के नियोग से पुत्रोत्पत्ति ये पाँच सब काल में करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन से बड़ा संसारका उपकार है और कुछ पाप नहीं इस के कहने से अजामेधादिकों का त्याग नहीं आया अश्वमेध और गोमेधका जा करना उससे बड़ा संसार का उपकार है सो पहिले कह दिया और संन्यास का त्याग करै तो अर्थात् पाखण्ड करेगा जैसे कि वैरागी आदिक उससे तो संसार की बड़ी हानि होती इससे संन्यास का होना अवश्य है, और मांस के पिण्ड देने में तो कुछ पाप नहीं क्यों कि यदन्नाः पुरुषालोकेतदन्नाः पितृदेवता ॥ १ ॥ यह महाभारत का बचन है मधुपर्कतथा यज्ञेपित्र्यदैवतकमेणि । अन्नवपशवाहिंस्याना न्यत्रेक्षत्रवीन्मनुः ॥ २ ॥ जो पदार्थ आप खाय उसी से पञ्चमहायज्ञ करै अर्थात् पितृ देव पूजा भी उसीसे करै अर्थात् श्राद्ध और होम उसी का करै मधुपर्क-बिवाहादिक और गोमेधादिक यज्ञ और देवपितृकार्य इनमें मांस को जो खाता होय तो उसके बास्ते मांसके पिण्ड करने का विधान है इससे मांस के पिण्ड देने में भी कुछ पाप नहीं देवर व ज्येष्ठ से नियोग का विधि लिख दिया सो वही जान लेता कलमें पात्रों को न करना सो यह बात मिथ्या ही है २ अर्थात् परदेश को पति चला गया होय तो स्त्री दूसरा पति कर ले फिर जो पूर्व बिवाहिन पति आजाय तो दोनों में बड़ा बखेड़ा होगा क्योंकि एक कहेगा मेरी स्त्री है दूसरा कहेगा मेरी स्त्री है फिर क्या वे आधी २ स्त्री को करलें वा पारी

लगाले सो इस प्रकार का कहना मिथ्या ही है और पाँच प्रकार के आपत्काल से छटेहीआप्त आवैगी तो वह स्त्री क्या करैगी इससे ये तीनों श्लोक मिथ्या ही है वैसे ही पाराशरी में मिथ्या अयुक्त बहुत श्लोक कहे हैं और जो कोई सत्य है सो मनुस्मृति ही का है इससे पाराशरी का प्रमाण करना सज्जनों का उचित नहीं और जैसा पाराशरी वैसी याज्ञवल्क्यादिक स्मृतियाँ है इससे मनु स्मृति को छोड़ के और किसी का प्रमाण करना उचित नहीं इस वास्ते जहाँ २ प्रमाण लिखा वहाँ २ मनु स्मृति ही का लिखा गया जब जिस दिन स्त्री रजस्वला होय उसदिनसेलेके १६ सालह दिन तक ऋतुकाल है उन में से पहिले से चार दिनत्याज्य हैं और १६ ग्यारहवाँ और १३ तरहवाँ दिन छोड़ देना और अमावस्या और पौणमासी भी त्याज्य है अर्थात् सालह से ८ दिन बाकी रहे उनमें से भी छठवाँ, आठवाँ, दशवाँ, और १२ वाँ दिन वीर्यदान करने में अच्छे हैं क्योंकि इस दिनोंमें स्त्रीके शरीरकी धातु स्वयसभावसे तुल्य वर्तमान रहती हैं और ५ वाँ ७ वाँ और ९ वाँ ये तीन दिन मध्यम हैं क्यों कि उस दिन स्त्री के धातुओं का अधिक बल होता है सो पहिले ४ चार दिनों में वीर्यदान करेगा तो प्रायः पुत्र ही होगा अथवा कन्या हांगी तो श्रेष्ठही हांगी और जो तीन दिनों में वीर्य दान करेगा तो प्रायः कन्या हांगी और नपुंसक भी हो जाय तो आश्चर्य नहीं इससे ४चार दिन अथवा ७सात दिन वीर्यदानके उत्तम और मध्यम हैं, अन्य दिन में समागम करेगा तो क्षीण बल संतान हांगा इससे ११ ग्यारहवाँ वा १३

नेरदवां श्रमावस्या और पौर्णमासी इन में वीर्यदान करेगा तो वीर्य नष्ट होजायगा और जो संतान होगा सोभी नष्ट होगा रोग के होने से क्यों कि उन दिनों में स्त्री की धातु बिषम हो जाती हैं एक २ मांस में स्त्री स्वभाव से रजस्वला होती है, सो उक्त प्रकार के सोलह दिन के पीछे स्त्री का समागम कभी न करै क्यों कि मिथ्या वीर्य नष्ट होगा और गर्भ कभी न रहेगा इससे मिथ्या वीर्य का नाश कभी न करना चाहिये जिस दिन से गर्भ होवै उस दिन से लेके एक वर्ष तक स्त्री का त्याग करना अवश्य चाहिये क्यों कि गर्भ का नाश और पुरुष का बल भी नष्ट हो जाना है इससे एक वर्ष तक त्याग अवश्य करना चाहिये जो पुरुष परस्त्री अथवा वेष्यागमनसे वीर्यनाश करने हैं वे बड़े मूर्ख हैं क्योंकि उनका वीर्य मिथ्या हो जायगा और बड़े राग होंगे जो कभी गर्भ रहेगा तो भी उस का कुछ फल नहीं क्यों कि जिस की स्त्री है उसी का संतान होगा और वीर्य देने वाले का नहीं और वेष्या से जो पुत्र होगा सो भदुवा ही होगा और जो कन्या होगी तो वह वेष्या ही होगी इससे वीर्य देने वाले का कुछ लाभ नहीं सिवाय हानि के और रोग भी उनका बड़े २ होते हैं जिसे की बड़ा दुःख पाते हैं क्यों कि जब परस्त्री गमन की इच्छा कर्ता है अथवा जिस वक्त समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शङ्का और लज्जा पूर्ण होता है कि इस कर्म को कोई न जानै जो कोई जानेंगा तो मेरी दुर्दशा हो जायगी एक तो यह अग्नि, दूसरा मैथुनका अग्नि और तीसरा चिन्ताग्नि कि रात दिन उसी चिन्ता

से जलता जायगा ये तीनों अग्नि से उसकी धातु सब दग्ध हो जाती है इससे महारोगी होके मर जाता है और बड़ा पाप भी है इससे मनुष्य वा स्त्री अल्यायु हो जाते हैं और बेप्या गमन कर्ता है कुत्ता की नाई वह पुरुष है क्योंकि जैसे कुत्ता सब का जूँट छांट किये अन्न को खा लेता है उसका घृण नहीं होती वैसे ही घृण के न होने से सज्जन लोग उस पुरुष को कुत्ते के नाई जानें और जो व्यभिचारिणी स्त्री और बेप्या उनको भी कुत्ती की नाई जानें क्योंकि इनको भी घृण नहीं होती है और देखना चाहिये कि माली और खेती करने वाले लोग अपने बाग में और अपने ही खेत में वृक्ष वा अन्न बोते हैं अन्य के बाग वा क्षेत्र में नहीं ये मूल्य भी हैं नाभी पराणबाग-वा खेत में कभी कुछ नहीं बोते और जो लोँड़े बाजी करते हैं वे तो सुवरवा कौवे की नाई हैं क्योंकि जैसे सुवरवा कौवे बिष्टा से बड़ा प्राति रखते हैं और अरुचि कभी नहीं करते वैसे वे भी पुरुष बिष्टा जिस मार्ग से निकलती है उस मार्ग में बड़ी प्राति रखते हैं, इससे इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वे मूल्य से बढ़ कर हैं वीर्य जोसथ बीजोंसे उत्तम बीज है उसको व्यर्थ नष्ट करते हैं और केवल पाप ही कमाते हैं जो युक्ति से वीर्य के रखने में सुख होता है उतना सुख लाख वक्त स्त्री के समागम से भी नहीं होता और जब ४८ वा ४४ वा ४० ३६ वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम से वीर्य की रक्षा करै फिर जब पूर्ण बल शरीरमें हो जाय और स्त्री भी ब्रह्मचर्याश्रम करके पूर्ण युवती हो जाय तब जो उन दोनों को एक बार विषम भोग में सुख

होता है सो बाल्यावस्था में विवाह करने से लाभ वक्त समा-
गम में भी सुख नहीं होता औरसन्तान भी रोग युक्त नष्ट भ्रष्ट
होते हैं जो ब्रह्मचर्याश्रम करने वाले के सन्तान होंगे तो बड़े
समर्थवान् धनवान् शूरवीरविद्यावान् और शुभाल ही होंगे
इससे बारंबार लिखने का यही प्रयोजन है कि ब्रह्मचर्याश्रम
तथा विद्या के बिना मनुष्य शरीर धारणा ही नष्ट है सदाधर्म
युक्त पुरुषार्थ से विद्या, धन तथा शरीर और नाना प्रकार के
शिला इतों की वृद्धि हो करनी उचित है और स्त्री लोगों के
छ दूषण हैं उनको स्त्री लोग छोड़ दें और सब पुरुष छोड़ा
देव पानन्दुर्जनसंसर्गः पलाचविरहोद्वेगः स्वप्नान्यगेहवासश्च
नारीसंदूषणानिषट् ॥ यही मनु का श्लोक है इसका यह अभि-
प्राय है कि पानं अर्थात् मद्य और भंगादिक का नशा करना
दुर्जन संसर्ग अर्थात् दुष्ट पुरुषों का संग होना पत्याविरह
अर्थात् पति और स्त्री का वियोग नाम स्त्री अन्य देश में
और पुरुष अन्य देशमें रहै अटन अर्थात् पतिको छोड़ के जहाँ
तहाँ स्त्री भ्रमण करै जैसे कि नानाप्रकारके मंदिरमें तथा तीर्थों
में स्नान के वास्ते और बहुत पास्रण्डियों के दर्शन के वास्ते
स्त्री का भ्रमण करना स्वप्नान्यगेहवासश्च अर्थात् अत्यन्त
निद्रा अन्य के घर में स्त्री का सोना और अत्यन्त के घर में वास
करै पति के बिना और अन्य पुरुषों के संग का होना ये छः
अत्यन्त दूषण स्त्रियों के भ्रष्ट होने के वास्ते हैं कि इन छः कर्मों
ही से स्त्री अवश्य भ्रष्ट होजायगी इसमेंकुछ सन्देह नहीं और
पुरुषों के वास्ते भी ऐसे बहुत दूषण हैं ॥ मात्रास्वस्वा दुहित्रा

वानविविक्तास नोभवेत् बल वानिन्द्रिया ग्रामो विद्वांसमपि क
 र्षति ॥ १ ॥ माता और स्वसा अर्थात् भगिनी दुहित नाम
 कन्या इसके साथ भी एकान्त में निवास कभी न करै और
 अत्यन्त संभाषण भी न करै और नेत्र से उनका स्वरूप और
 चेष्टा न देखें जा कुछ उनसे कहना सुनाना होयसो नाचे दृष्टि
 करके कहै वा सुनै इससे क्या आया कि जितनी व्यभिचारिणी
 स्त्री वा वैष्या और जितने वैष्या गामी वा परस्त्री गामी
 पुरुष हैं उनमें प्रीति वा संभाषण अथवा उनका संग कभी
 न करै इस प्रकारके दूषणोंसे ही पुरुष भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि
 यह जो इन्द्रिय ग्राम अर्थात् मन और इन्द्रियाँ ये बड़े प्रचल
 हैं जो कोई विद्वान् अथवा जितेन्द्रिय वा योगी वे भी इस
 प्रकार के संगों से भ्रष्ट हो जाते हैं तो साधारण
 जो गृहस्थ वा मूर्ख वह तो अवश्य भ्रष्ट ही हो जायगा
 इस वास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट सङ्गों से बचे रहें और
 जो स्त्रियों को अत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बड़ा भ्रष्ट
 काम है क्योंकि स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है श्रेष्ठ पुरुषों का
 तो दर्शन भी नहीं होता और नीच पुरुषों से भ्रष्ट हो जाती हैं
 देखना चाहिये परमेश्वर ने तो सब जीवों को स्वतन्त्र रचे हैं
 और उनको मनुष्य लोग बिना अपराध से परतन्त्र
 अर्थात् बन्धन में रखते हैं। वे बड़ा पाप कर्ते हैं
 सो इस बात को सज्जन लोग कभी न करें यह
 बात मुसलमानों के राज्य से पवृत्त भई है आगे न थी

कौन्ती, गान्धारी, और द्रौपद्यादिक, स्त्रियां राज सभामें जहां कि राजा लोगों की सभा होती थी और वार्ता संभाषण करती थीं अपने पति को पंखा और जलादिकों से सेवा भी करती थीं और गार्मी मैत्रेयी इत्यादिक ऋषि लोगों का स्त्रियां भी सभा में शास्त्रार्थ करती थीं यह बात महाभारत और बृहदारण्यक उपनिषदमें लिखी है इसका अवश्य करना चाहिये, मुसल्मान लोगों का जब राज्य भया था तब जिस किसी की कन्या व स्त्री का पकड़ लेते, और भ्रष्ट कर देते थे उसी दिन से श्रेष्ठ आर्यावर्त देशवासी लोग स्त्रियोंको घरमें रखने लगे और स्त्री लोग भी मुख के ऊपर बस्त्र रखने लगीं सो इस बात को छोड़ ही देना चाहिये क्यों कि इस व्यवहार में सिवाय दुःख के सुख कुछ नहीं जैसे दाक्षिणात्य लोगों की स्त्रियां बस्त्र धारण करती हैं वैसा ही पहिले था क्यों कि कभी बस्त्र अशुद्ध नहीं रहता सब दिन जैसे पुरुषों के बस्त्र शुद्ध रहते हैं वैसे स्त्री लोगों के भी शुद्ध रहते हैं इससे इस प्रकार का बस्त्र धारण करना उचित है, स्त्री लोगों को पति की सेवा और तीर्थके स्थानमें सास, श्वसुर इन तीनोंकी सेवा जा है सोई उत्तम कर्म है और अपने घरका कार्य और धनादिकों का रक्षा करना और सब कुटुम्बमें परस्पर प्रीतिका होना सब दिन विद्या और नाना प्रकार के शिल्पों की उन्नति स्त्री लोग करें और पुरुष लोग भी घर में कलह न करै परस्पर प्रसन्न हांके रहना यही गृहस्थ लोगों का भाग्य और सुखकी

उन्नति है यह गृहस्थ लोगों की शिक्षा संक्षेप से लख दिया और जो विस्तार से देखना चाहै तो वेदादिक सत्य शास्त्र और मनुस्मृति में देख लेवै इसके आगे वानप्रस्थ और सन्यासियों के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री मह्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ
प्रकाशे सुभाषा विरचिते चतुर्थः समुल्लासः
संपूर्णः ॥ ४ ॥

अथ वानप्रस्थसन्यास विधिवक्ष्यामः । ब्रह्मचर्याश्रमसमाप्य गृही भवेत् गृहीभूत्वाचनी भवेत् वनीभूत्वा प्रव्रजेत् यह बृहदारण्यक उपनिषद् की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि ब्रह्मचर्याश्रम अर्थात् यथावत् विद्याओं को पढ़के फिर गृहाश्रमी होय फिर वानप्रस्थ होय और वानप्रस्थ हो के सन्यासी होय ऐसा क्रम है कि इसमें जितने श्लोक लिखेंगे वे सब मनुस्मृति ही के जान ले उसके आगेम० ऐसा चिन्ह लिख देंगे । एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातकं द्विजः । वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ इस प्रकार से विधिवत् गृहाश्रम में रह के स्नातक द्विज अर्थात् विद्या वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; ये तीनों वानप्रस्थ होवें सो वन में जाके बास करै यथावत् निश्चय करके और जितेन्द्रिय होके सो किस समय वानप्रस्थ होय कि ॥ १ ॥ गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलीयलितमा-

त्मनः । अस्त्यस्यै वचापत्य तदारण्यंसमाश्रयेत् २ म० जब गृहस्थावली अर्थात् शरीर का चर्म ढाला हो जाय पलित नाम केरा श्वेत हो जाय और उसका पुत्र ब्रह्मचर्य से सब विद्याओं को पढ़के विवाह कर लेवे फिर जब पुत्र का भी पुत्र होय तब वह गृहस्थ बन को चला जाय ॥ २ ॥ संत्यज्यग्राम्य भाहारं सर्वैर्वैषपरिच्छिदम् पुत्रेषु भार्याभिश्चिन्त्य वनं गच्छेत्पुनर्हववा ॥ ३ ॥ म० ग्रामों के जितने पदार्थ हैं उन सबों को छोड़ दे और श्रेष्ठ २ वस्त्रादिक भी छोड़ दे अर्थात् निर्वाह मत्र ले जाय उसको भी छोड़ दे वन में जाके अपना स्त्री को पुत्र के पास रखदे अथवा स्त्रा जो कहे कि सेवा के वास्ते मैं चलूंगी तो संगमें लेके वन को दोनों जाय जो स्त्री कहे कि मैं पुत्रा के पास रहूंगी तो उसको छोड़ के पकाकी जाय ॥ ३ ॥ अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छिदम् । ग्रामादरण्यनिःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ म० अग्निहोत्रकी सब सामग्री अर्थात् कुण्ड और पात्रादिकों को लेके ग्राम से निकल के जितेन्द्रिय होके वन में बास करै ॥ ४ ॥ मुन्यन्नैर्विधिधैर्मैर्धैयैः शाकमूलफलेन वा । पतानेव महायज्ञान् निर्वयेद्विधि पूर्वकम् ॥ ५ ॥ म० मुन्यन्न नाम मुनियों के विविध जो अन्नसांवाका चावल जो कि वन में बिना बोये होते हैं वे मैध्य होते हैं अर्थात् बुद्धि वृद्धि करने वाले हैं उनसे शाक जो कि पत्र और पुष्प मूल नाम कन्द जो कि भूमि में से निकलते हैं और फल इनसे पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को विधि पूर्वक नित्य करै ॥ ५ ॥ यमानवर्मचारं वामायं स्तायात्प्रगेनथा । जटाश्च विभूयान्नित्यं

श्मश्रुलोमनखानिच ॥ ६ ॥ म० मृगचर्म अथवा चीर जो कि
 वृक्षों के छाल से होता है उस को धारण करै शरीर की रक्षा
 के वास्ते सायंकाल और प्रातःकाल दो बेर स्नान करै जटा
 दाढ़ी मोंछलोम और नखइन को नित्य धारण करै अर्थात्
 गृहाश्रम में इनका धारण करना चाहिये सोई लिखा है ॥ ६ ॥
 केशान्तः पांडुशेवर्षे ब्राह्मणस्यार्चिर्धायते । आद्वविंशात्क्षत्रवर्ण्य-
 राचतुर्विंशतं विंशः ॥ ७ ॥ म० सोलहवर्ष में ब्राह्मण २२ वर्ष
 में क्षत्रिय २४ वर्ष में वैश्य और शूद्र भी दाढ़ी मोंछ और नख
 कभी न रक्खै इससे यहां वानप्रस्थके वास्ते धारण लिखा ॥ ७ ॥
 यद्भक्षं श्यातत्तादद्यात्तु वलिं भिक्षां च शक्तिः । अमूलफलमिभ्रा-
 मिरर्चयेदाश्रमागतान् ॥ ८ ॥ म० जो आप भक्षण करै उसीसे
 पंच महा यज्ञ सामर्थ्य के अनुकूल करै जल मूल नाम कन्द
 फल और भिक्षा इनसे अपने आश्रम में काई अतिथि आर्व
 उसका भी सत्कार करै ॥ ८ ॥ स्वाध्याये नित्य युक्तः स्यादान्तो
 मैत्रः समाहितः । दातानित्यमनादाता सर्व भूतानुकम्पकः ॥ ९ ॥
 म० स्वाध्याय अर्थात् शास्त्र के विचार अथवा योगाभ्यास
 में नित्य युक्त होय और दान्त नाम उदारता से सब इन्द्रियों
 को जीते सब से मित्रता रक्खै समाहित नाम शरीर और
 चित्त का समाधान रक्खै अप्रधेयकर्म का भी समाधान रक्खै
 नित्य औरों को देवै आप किसी से न लेवै और सब जीवों
 के ऊपर कृपा रक्खै पक्षेप्यादिक भी यथावत् करै ॥ ९ ॥
 नफालकृष्टमश्रीयादुत्सृष्टमपिकेनचित् । नग्रामजातान्यान्तोपि-
 मूलानिच फलानिच ॥ १० ॥ म० फालकृष्ट अर्थात् हलके

जानने से क्षेत्र में जो कुछ होता है उसको कभी ग्रहण न करै
 और खेत व खरियान में लूटा गया जो अन्न उसका भी ग्रहण
 न करै और जो ग्राम के मूल वा फल उन को ग्रहण कभी न
 करै ॥ १० ॥ अग्निपक्काशनोवात्कालपक्कभुगेचवा । अश्मकुट्टा
 भवेद्वापिदन्तालूखलिकापिवा ॥ ११ ॥ म० अग्निपक्काशन
 अर्थात् अग्नि म पकाके खावै कालपक्कभुग् अर्थात् जो
 आप से वृक्षां में फल पक जाय उनको खावै अश्मकुट्ट
 अर्थात् पाषाण से कूट २ के फलादिकों को खाय दन्तालूख
 लिक नम दांत तो मूल का नाई और मुख उलूखल की
 नाई वैसे ही हाथ से फलादिक लेके मुख और दांतों से खा
 लेवै ॥ ११ ॥ सद्यःपक्षालकोवास्यात्माससंचयिकोपिवा ।
 परामासनिचयोवास्यात्समानिचयएववा ॥ १२ ॥ म० एकतो
 यह दीक्षा है कि जितने से अपना निर्वाह होय उतना ही
 लेखावै दूसरे दिन के वास्ते न रखवै दूसरी यह दीक्षा है
 कि मास भर के वास्ते फलादिकों का संचय कर लेवै अथवा
 छः मास पर्यन्त का संचय कर लेवै यह तीसरी दीक्षा है
 चौथी दीक्षा यह है कि साल भर का संचय करले इत्यादिक
 बहुत बानप्रस्थ के वास्तवत लिखे हैं ॥ १२ ॥ ग्रीष्मपचत-
 यास्तुवर्षास्वस्नावकाशिकः । आर्द्रवासास्तु हेमन्तेकमसोवर्द्ध-
 यस्तयः ॥ १३ ॥ म० ग्रीष्म नाम वैशाख ज्येष्ठ में जब सूर्य
 दश घंटा के ऊपर आवै तब चारों दिशाओं में अग्नि करदे
 आप बाँच में बैठे जब तक तीन न बजे तब तक और वर्षा
 काल में मैदान में बैठे और अपने ऊपर छाया कुछ न रहै

शीतकाल में गीले वस्त्र धारण करै इत्यादिक प्रकारों से अत्यन्त उग्र तप करै क्योंकि बिना तप अन्तःकरण शुद्ध नहा होता और इन्द्रियों का जय भी नहीं होता इस्से अवश्य तप करना चाहिये ॥ १३ ॥ अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथा-विधि । अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ॥ २४ ॥ म० जप तपसे मन और इन्द्रियां सब बशीभूत हो जाय तब अग्नि आहवनीहगार्हपत्यदाक्षिणात्यसभ्य और आवसुथ्य यह पाँच प्रकार का अग्नि होता है और वैतान अर्थात् इष्टियों की सामग्री और अग्निहोत्र की सामग्री उनकी वाह्य क्रिया को छोड़ दे क्यों कि जितनी वाह्य क्रिया हैं वे मन की शुद्धी के लिये हैं सो जब मन शुद्ध हो जाय तब उनके करने का कुछ प्रयोजन नहीं किन्तु केवल भीतर की जो क्रिया अर्थात् योगाभ्यास और विचार इन्हीं को करै ॥ १४ ॥ अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १५ ॥ म० शरीर वा इन्द्रियों के सुख की कुछ इच्छा न करै किन्तु उनका त्यागही करै और ब्रह्मचारी रहै अर्थात् अपनी स्त्री संग में भी होय तो भी उससे संग कभी न करै किन्तु स्त्री तो वनमें सेवा के वास्ते ही है और भूमि में शयन करै शरण अर्थात् जहाँ २ रहै अथवा बैठे उसमें ममता कि यह मेरा ही है ऐसा अभिमान कभी न करै किञ्च वहाँ से काँई उठा दे तो उठ के चला जाय दूसरी जगह जाके बैठे क्रांधादिक कुछ भी न करै, किन्तु प्रसन्न ही रहै ॥ १५ ॥ तापसे चैव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु ब्रह्मवासिषु ॥ १६ ॥ ब्रह्म में अन्य जितने वान-
प्रस्थ लोग होयें उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले अधिक
नहीं अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों गृहाश्रमी ब्रह्म में
रहते होयें उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले ॥ १६ ॥ ग्रा-
मादाद्वृत्त्यवाश्रीत्यादृष्टी ग्रामान्वने वसन् । प्रतिगृहापुटेनैव पाणि-
नाशकलेन वा ॥ १७ ॥ म० जब दृढ़ जितेन्द्रिय हो जाय तो भी
ब्रह्म में रहे परन्तु कभी २ ग्राम में चला आवै भिक्षा करने के वास्ते
अपने दो हाथ वा एक हाथ में जो गृहस्थों को घर में अन्न
भया होय उसको प्रीति से जितना कोई देवै उतना ले लेवै
परन्तु आठ ग्राम मात्र ले फिर उसका लेके ब्रह्म में चला जाय
जहां कि जल होय वहां बैठ के आठ ग्राम खाले अधिक नहीं
॥ १७ ॥ एताश्चान्याश्च सेवेन दीक्षा विप्रो वने वसन् । विविधश्चौ-
पनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुती ॥ १८ ॥ म० ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चै-
व गृहस्थैरेव सेविताः विद्यातपो विद्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥ १६ ॥
म० इन दीक्षाओं को और अन्य दीक्षाओं को भी ब्रह्म में रहना
भया वह वानप्रस्थ सेवन करै नाना प्रकार की जो उपनिषदों
की श्रुति उनको आत्मज्ञान अर्थात् ब्रह्मविद्या के वास्ते नित्य
बिचारै ॥ १८ ॥ ऋषियों ने अर्थात् यथावत् वेद के मंत्रों के
अर्थ जानने वाले और ब्राह्मणों ने अर्थात् ब्रह्मविद्या के जानने
वालों ने और गृहस्थों ने अर्थात् पूर्ण विद्या वाले धर्मात्माओं
ने जिन श्रुतियों का सेवन किया होय उनको नित्य योगाभ्यास
और ज्ञान दृष्टिसे विचार करै क्योंकि विद्या अर्थात् ब्रह्मविद्या
और तप अर्थात् योग सिद्धि इनकी वृद्धि के और शरीर की

शुद्धि के वास्ते अर्थात् दशेन्द्रियां पांच प्राण मन बुद्धि, चित्त और अहंकार इन १६। सतत्त्वों के मिलने से लिंग शरीर कहा जाता है इसके शुद्धि के वास्ते ॥ १६ ॥ आसामहर्षिचर्यागांत्यक्त्वान्य तमयातनुम् । वीतशोकभयो विप्राब्रह्मलोकेमहीयते ॥ २० ॥ म० इन महर्षियों की क्रियाओं के मध्य किसी क्रिया का कर के शरीर छूट जाय तो भी वह विद्वान शोक भयादिक दुःखों से छुट के ब्रह्मलोक अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति अथवा उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति उससे होती है । २०। वनेपुत्रविहृत्यैवतृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषां भागंत्यक्त्वासंगान्यगिब्रजत् २१ ॥ म० इस प्रकार से वानप्रस्थाश्रमको यथावत् आयु के तीसरे भागको समाप्ति पर्यन्त बना में विहार करके जब आयु का चतुर्थ भाग अर्थात् ७० सत्तारवष के ऊपर आयु के चतुर्थ भाग में सब संगों का अर्थात् स्त्री यज्ञोपवीत शिखादिक को छोड़के परिव्राट् अर्थात् सब देशान्तर में भ्रमण करे किसी पदार्थ में मोह बाधक्षपात कभी न करे वह स्त्रा अपने पुत्रों के पास चली जाय अथवा वन में तपश्चर्या करे ॥ २१ ॥ इसमें कोई शंका करे कि यज्ञोपवीतादिक चिन्हों के छोड़ने से क्या होता है अर्थात् इनको न छोड़ना चाहिये उत्तर अच्छा यज्ञोपवीतादिक चिन्हों के रखने से क्या होता है पूर्व पक्ष यज्ञोपवीतादिकों से द्विज देख पड़ता है और विद्या के बिन्ह से विद्या का परीक्षा भी होती है उत्तर कि जब संसार के व्यवहार और अग्नि होत्रादिक बाह्यक्रियां जिनमें उपवीति निवीति और प्राचीनावीति यज्ञोपवीत से क्रिया करनी होती हैं उन अग्नि होत्र बाह्यक्रियाओं को तो छोड़ दिया

और कहीं प्रतिष्ठा विद्यासे करानी उसको नहीं फिर यज्ञोपवी-
तादिक का रखना उसको व्यर्थ ही है इसमें यह प्रमाण है ।
प्राजापत्यानिहृष्येष्टितस्यांसर्ववेदसंहुत्वाब्राह्मणःप्रव्रजेत् ॥ यह
यजुर्वेदके ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि प्राजा-
पत्यहृष्टिकी करके उसमें सर्ववेद सबेदस विह्वलाभे जोर यज्ञो-
पवीतादिक वाह्यचिन्हप्राप्त हुये थे उन सभी का हुत्वानाम-
त्यक्त्वा अर्थात् छोड़के ब्राह्मण विद्या ज्ञानवानतया वैराग्य
इत्यादिक गुणवाला परिव्रजेत् अर्थात् सर्वतः व्रजेत् सब संसार
के बन्धनों से मुक्त हो के सन्यासी हो जाय लोकेषणायाश्च-
वित्तेषणायाश्च पुत्रेषणायाश्चोत्थायाप्यभिक्षाचर्यं चरति ।
यह बृहदारण्यक उपनिषद् की श्रुति है इसका यह अभिप्राय
है कि लोकेषणा अर्थात् लोककी जन निन्दा करै वा स्तुति करै
और अप्रतिष्ठाकरै ताभी जिसके चित्तमें कुछ हर्ष और शोक
होय और जितने लोकके विषय भागहैं, स्वाध्याय हस्त्यश्चन्दना-
दिक इनसे उठके अर्थात् इनको तुच्छ जान के जैसे वे हर्ष शोक
के देने वाले हैं वैसे यथावत समझ के सत्य धर्म और मुक्ति
अर्थात् सब दुःखों की निवृत्ति और परमेश्वर की प्राप्ति इनमें
स्थिर होके आनन्दमें रहे और किसीका पक्षपात अथवा किसी
से भय कभी न करै वित्तेषणा अर्थात् धन का इच्छा और
धन की प्राप्ति में प्रयत्न और लोभ कि मुझको धन अधिक
होय और जितने धनाढ्य हैं उनसे धन प्राप्ति के वास्ते बहुत
प्राप्ति करै द्रव्य को बड़ा पदार्थ जान के संचय करना और
दुष्टों से धनके नहीं होनेसे प्रीति का न करना और धनाढ्यों

की स्तुति न करना इन सब बातों का जो छोड़ना उसका नाम
 वित्तपणाका त्याग है पुत्रपणा अर्थात् अपने पुत्रों में मोह का
 करना बाजे सेवक लोग हैं उन से मोह अर्थात् प्रीति करना
 और उनके सुख में हर्ष का होना और उनके दुःख में शोक
 का होना उसका पुत्रपणा नाम है एषणा नाम इच्छा का तीन
 पदार्थों में होना इन तीनों एषणाओं से जो बद्ध नहीं है वही
 सन्यासी होता है और पक्षपात रहित भी सन्यासी यथावत्
 होता है क्योंकि जितने ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हैं
 उनको बहुत व्यवहारों के होने से बुद्धिमान होय तभी भय,
 शंका और लज्जा कुछ किसी व्यवहार में रहती ही है और जो
 सन्यासी होता है उसका किसी संसार सम्बन्धी व्यवहार
 का करना आवश्यक नहीं व किसी मनुष्य से शंका, लज्जा
 भय, और पक्षपात कभी नहीं होता । आश्रम दाश्रमंगत्वाहु-
 तहोमोजितेन्द्रियः । भिक्षाबलिपरिध्रान्तः प्रव्रजत्येत्यवर्द्धते
 ॥ २२ ॥ म० आश्रम से आश्रम को जाके अर्थात् कम से ब्रह्म-
 चर्याश्रमादिक तानों को करके यथावत् आश्रमादिक यज्ञों
 को करके जितेन्द्रिय जब होजाय भिक्षा देदे और बली अर्थात्
 बली वैश्वदेव करके परिध्रान्त अत्यन्त धर्म युक्त जब होय
 तब सन्यास ले तो उसका सन्यास यथावत् बढ़ता जाय खं-
 डित न होय ॥ २२ ॥ ऋणानि व्रीण्ययाकृत्य मनां मांश्चेति वेशयेत्
 अनयाकृत्यमांश्चन्तु सेवमानां प्रजत्यधः ॥ २३ ॥ म० तीन ऋण
 अर्थात् ऋषि पितृ और देव ऋण इनको करके मांश के वास्ते
 सन्यास में निश्च प्रविष्ट है और इन तीनों को न करके जो

सन्यासकी इच्छा कर्ता है सो नीचे गिर पड़ता है उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ वे कौन तीन ऋण हैं अधीत्यविधिवद्देदान पुत्रानुत्पाद्यधर्मतः । इष्टाचशक्तितोयकर्मनोमांक्षेनिवेशयेत् ॥ २४ ॥ म० बिधिवत् अर्थात् उक्त प्रकार से ब्रह्मचर्याश्रम को करके सब वेदों को पढ़ें अर्थ सहित और अङ्गुपवेद और छः शास्त्र सहित पढ़ें फिर पढ़ के यथावत् पढ़ावें, क्यों कि विद्या का लोप इस प्रकार से कभी न होगा यह प्रथम ऋषि ऋण है इसमें जप और संध्योपासन भी जान लेना सब मनुष्यों के ऊपर यह परमेश्वर की आज्ञा है कि ब्रह्मचर्याश्रम से विद्याओं को पढ़ना और पढ़ाना इसके बिना सब आश्रम नष्ट हैं जैसे कि मूल के बिना वृक्ष नष्ट हो जाता है उक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्षा धर्म की विद्या पढ़ने और पढ़ाने की करै अपनी कन्या अथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी न रहे सब श्रेष्ठ गुण बाले होवें ऐसा कर्म माता पिता को करना उचित है और जो अपने सन्तानों को श्रेष्ठ गुण बाले न करेंगे तो उन माता पिताओं ने बालक को जैसा मार डाला फिर मारना तो अच्छा परन्तु मूर्ख रखना अच्छा नहीं इसी में उक्त प्रकार से तर्पण और श्राद्ध भी जान लेना यह दूसरा पितृ ऋण है फिर गृहाश्रम में यथावत् अग्निहोत्रादिकों का अनुष्ठान करै जिस्से कि सब संसार का उपकार होय इससे उस का भी बड़ा उपकार है अर्थात् पुण्य से सुख पाता है सो इन तीन ऋणों को उतार के मोक्ष अर्थात्

संन्यास करने में चित्त देवें अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ अनधी
 तद्विजोवेदाननुत्पाद्यतथासुतान् । अनिष्टाचंचयज्ञैश्चमोक्षमि-
 च्छन्नब्रजत्यधः ॥ २५ ॥ म० द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य
 वेदों का न पढ़के यथावत धर्मों से पुत्रों का उत्पादन भी न
 करें अग्निहोत्रादिक यज्ञ भी न करें फिर जो मोक्ष अर्थात् स-
 न्यास की इच्छा करे संन्यास तो उस का न होगा किन्तु
 संसार में ही गिर पड़ेगा ॥ २५ ॥ एक बात तो संन्यास के क्रम
 की होगई दूसरी बात यह है कि प्राजापत्यानिरूप्येष्टिसर्ववेद-
 सदाक्षिणाम् । आत्मन्यग्नानसमाराप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेगृहात्
 ॥ २६ ॥ म० प्राजापत्यश्रष्टिका सब यथावत् निरूपण करके
 उसमें सर्ववेदस अर्थात् यज्ञापर्वातादिक जितने चिन्ह प्राप्त
 भये थे उनको दक्षिणा में देके और पूर्वाक्त पांच आश्रयों का
 आत्मा में समारोहण कर के ब्राह्मण अर्थात् विद्वान् वानप्रस्थ
 को भी न करे अर्थात् गृहाश्रमी से संन्यास ले लेव ॥ २६ ॥ या-
 दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रब्रजत्यभयं गृहात् । तस्य तेजोमया लोका भव-
 न्ति ब्रह्मवादिनः ॥ २७ ॥ म० जो सब भूतों को अभयदान अ-
 र्थात् ब्रह्म विद्यादान देके घर से ही संन्यास लेता है तिस को
 तेजोमया लोक प्राप्त होता है अर्थात् परमेश्वर ही प्राप्त होते हैं
 फिर कभी जन्म मरण में वह पुरुष नहीं आता सदा आनन्द में
 ही परमेश्वर को प्राप्त होके रहता है ॥ २७ ॥ आगारादभिनि-
 ष्क्रान्तः पवित्रोपचितामुनिः । समयोदेषु कामेषु निरपेक्षः प्रब्रजे-
 त् ॥ २८ ॥ म० आगार अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम से भी संन्यास ले
 ले परन्तु अभिनिष्क्रान्त जब अन्तर्मुख मन हो जाय कि विषय

सेवा की इच्छा थोड़ी भी न होय और पवित्र गुणों से अर्थात् शमदमादिकांसे उपचित नाम जब युक्त होय और मुनि अर्थात् मनन शील सत्य २ बिचार वाला होय और सब कामों को जीतले कोई काम उसके मन को अधर्म में न लगा सके स्थिर चित्त होय निरपेक्ष किसी संसार के पदार्थ की सिवाय परमेश्वर की प्राप्ति के अपेक्षा न होय तब ब्रह्मचर्याश्रम से भी सन्यास लेवै तो भी कुछ दोष नहीं ॥ २१ ॥ इसमें श्रुतियों का भी प्रमाण है यदहरेवचिरजेततदहरेवप्रावजेदनाद्रागृहाद्वा १ ब्रह्मचर्यादेवप्रब्रजेत् ॥ २ ॥ यह यजुर्वेद के ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जिस दिन पूर्ण वैराग्य होय उसी दिन सन्यासी होजाय वानप्रस्थाश्रम अथवा गृहाश्रम से और जबपूर्ण विद्या और पूर्ण वैराग्य और पूर्ण ज्ञान, और विषय भागकी इच्छा कुछ भी न होय तो ब्रह्मचर्याश्रमसे ही सन्यास लेलेवै तो भी कुछ दोष नहीं पूर्व पक्ष यह बात परमेश्वर की आज्ञा से विरुद्ध है क्योंकि परमेश्वर का अभिप्राय प्रजा की वृद्धि करनेमें जोना जाना है और प्रजाकी हानिमें नहींजो कोई सन्यास लेगा सो विवाह न करेगा इससे संसार की वृद्धि न होगी इस वास्ते सन्यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये तब तक गृहाश्रममें रहके संसारके व्यवहार और शिल्प विद्याओं की उन्नति करै इससे सन्यास का करना उचित नहीं किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़ के गृहाश्रम हो में रहना उचित है उत्तर पक्ष ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम न होगा तो विद्या की उन्नति न होगी और गृहाश्रम न करने से

आगे मनुष्य की उत्पत्ति संसार का व्यवहार ये सब नष्ट हो जायेंगे और वानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न होगा और सन्यास के न होने से सत्य विद्या और सत्योपदेशकी उन्नति न होगी पाखंड और अधर्म का खण्डन भी न होगा इस्से संसार की उन्नति का नाश होगा क्योंकि ज्ञान की वृद्धि होने से सब सुखों की वृद्धि होती है अन्यथा नहीं इसमें देखना चाहिए कि ब्रह्मचारी का पढ़ने से रात दिन अवकाश ही नहीं रहता और गृहस्थ को भी बहुत व्यवहारके होने से चित्त फटा ही रहता है और वानप्रस्थका तबही में चित्त रहता है और कुछ विचार भी करता है जो सन्यासी होगा वह विचार के बिना अन्य व्यवहार हीन रहेगा इस्से पृथ्वी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का यथार्थ विचार करके श्रीगों को भी उपदेश करेगा सब देशों में भ्रमण करेगा इस्से सब देशों के मनुष्यों को उसके संग और सत्य उपदेशके सुनने से बड़ा लाभ होगा जो गृहस्थ होगा उस का जहां २ घर है वहां २ प्रायः रहेगा अन्यत्र भ्रमण न कर सकेगा इस्से सन्यासका होना भी उचित है परमेश्वर न्यायकारी है और विद्या की उन्नति भी चाहता है जिसको विषय भोग की इच्छा न होगी उसको परमेश्वर कैसे आज्ञा देगा कि तू विवाह कर जैसे कि कोई पुरुष को रोग कुछ नहीं उस्से वैद्य कहे कि तू कुछ औषध खा वह औषध क्यों खायगा और जिसको भोजन करने की इच्छा न होय उस को कोई बल से कहे कि तू अवश्य भोजन कर तो वह बिना सुधा के भोजन कैसे करेगा किन्तु कभी न करेगा ऐसे ही जिस को

विषय भोग और संसार के व्यवहारों की इच्छा नहीं वह विवाह और संसार के व्यवहार कैसे करेगा कभी न करेगा संसार के जनों से कुछ प्रयोजन न होने से सब के मुख पर सत्य ही कहेगा अपने सामने जैसा राजा वैसा ही प्रजा को समुझेगा इस वास्ते जिस पुरुष को विद्या, ज्ञान, वैराग्य, पूर्ण जितेन्द्रियता होय और विषय भोग की इच्छा न होय उसी को सन्यास लेना उचित है अन्य को नहीं जैसे कि आज कल आर्यावर्त्त देश में बहुत ले संप्रदायी लोग हैं वे केवल धूर्त्तता से पराया धन हरण कर लेते हैं और पराई स्त्री को भ्रष्ट कर देते हैं और मूर्खता तथा पक्षपात के होने से मिथ्या उपदेश करके मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर देते हैं और अधर्म में प्रवृत्त करा देते हैं इससे इनका तो बन्द ही होना उचित है क्यों कि इन के होने से संसार का बहुत अनुपकार होता है ॥ क-पालधृक्षमूलानि कुचैलमसहायता । समताचैसर्वस्मिन्नेतन्मुक्त-स्यलक्षणम् ॥ २६ ॥ म० कपाल अर्थात् भिक्षा पात्र वृक्ष के जड़ में निवास और कुस्मितवस्त्र और सबके ऊपर सम बुद्धि न किसी से प्रीति और न किसी से बैर यह मुक्त पुरुष अर्थात् सन्यासी का लक्षण है ॥ २६ ॥ नाभिनन्देतमरणं नाभिनन्दे तजीवितम् । कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भूतको यथा ॥ ३० ॥ म० जो सन्यासी होय सो मरने और जीने में शोक वा हर्ष न करै किन्तु काल की प्रतीक्षा किया करै जब मरण समय आवै तब शरीर छोड़ दे शरीरसे मोह कुछ न करै जैसा कि छोटा नौकर स्वामी की आज्ञा जब होती है तभी वह काम करने लगता है

जहां कहै वहां चला जाता है और सन्यासी किसी पदार्थ से सिवाय परमेश्वर के मोह वा प्रीति न करै ॥ ३० ॥ दृष्टिपूत-
 न्यसेत्पादंबस्त्रपूतंजलंपिबेत् । सत्यपूतांवदेद्वाचमनः पूतंस
 माचरेत् ॥ ३१ ॥ म० इसका अर्थ तांपहिले कर दिया है परन्तु
 सन्यास धर्म के प्रकर्ण में लिखने का यहप्रयोजन है कि बहुत
 लोग कहते हैं कि सन्यासी किसी की उपदेश न करै इनसे
 पूछना चाहिये कि सत्यपूतांवदेद्वाक्यं सत्य अर्थात् प्रमाण
 और बिचार से यथावत् निश्चय करके सत्य उपदेश करै सब
 बिद्या से जो पूर्ण बिद्वान सन्यासी सां तां उपदेश न करै और
 जितने पाखण्डी मूर्ख लोग हैं वे उपदेश करें तभी तां
 संसार का सत्यानाश होता है जितने मूर्ख पाखण्डी उनका तो
 ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि वे उपदेशही न करने पावें और
 जितने बिद्वान सन्यासी लोग हैं वे सदा उपदेश किया करें
 अन्य कोई नहीं अन्यथा मूर्ख पाखण्डियों के उपदेश से देश
 का नाश होता है जैसे कि आज काल आर्यावत्त देश का
 अवस्था भई है ॥ ३१ ॥ कुप्यन्तप्रति न कुप्येदाकुप्यः कुलंवदेत्
 सप्तद्वाराव कीर्णाञ्जनवाचमनृतांवदेत् ॥ ३२ ॥ म० जो कोई
 क्रोध करै उससे सन्यासी क्रोध न करै और कोई निन्दा करै
 उसको भी कल्याण का उपदेश न करै किञ्च सप्तद्वारमुख
 नासिका के दो छिद्र दो छिद्र आंख के और कान के इन सात
 द्वारों में जो वाणी बिखर रही है उससे मिथ्या कभी न कहै
 अर्थात् सन्यासी सदा सत्यही बोलै ॥ ३२ ॥ कलृप्तकेशनस्त्रश्म-
 ध्रुःपात्री दण्डी कुसुम्भवान् । विचरेन्नियतानित्यं सर्वभूता-

न्यपीडयन् ॥ ३३ ॥ म० केशमिर के सब बालनख और श्मश्रु
 अथत्ति दाढ़ी मोँछ इनकोकभी न रक्खै अर्थात् छेदन करा देवै
 पात्री एक ही पात्र रक्खै और एक ही दण्ड रक्खै इससे तीन
 दण्डों का धारना पाखण्ड ही है जैसा किचक्रांकितों का
 कुसुंवारग से रंगे बख्ख पहिरै और गेरुवा मृत्तिकाकेरंगे नहीं
 अथवा श्वेत वस्त्र धारण करै निश्चय बुद्धि हांके सब भूतों से
 रागद्वेष छोड़ के अपने ब्रह्मानन्द में विचरै ॥ ३३ ॥ एक कालं
 चरेद्भक्षनप्रसज्जेत विस्तरं । भैक्षेप्रसक्तोऽह्यतिविषयेष्वपिस-
 ज्जति ॥ ३४ ॥ एक बेर भिक्षा करै अत्यन्त भिक्षामें आसक्त न
 होय क्योंकि जो भोजन में आसक्त होगा सो विषय में भाँ आ-
 सक्तहोगा ॥ ३४ ॥ विधूमेसन्नमुसलेव्यङ्गारेभुक्तवज्जने । वृत्ते-
 शराबसंपाते भिक्षानित्यं यतिश्चरेत् ॥ ३५ ॥ म० जबगाँवमेंधू-
 मन देख पड़े मूसल वा चक्की का शब्दन सुन पड़े किसी के
 घर में अंगारन देख पड़े सब गृहस्थ लोग भोजन कर चुकै
 और भोजन करके पत्री और सकोरे बाहर का फेंक देवै उस
 समय सन्यासी गृहस्थ लोगों के घर में भिक्षाके वास्ते नित्य
 जाँय और जोऐसा कहते हैं कि हम पहिले हो भिक्षा करेंगे यह
 उनका पाखण्ड ही जानना क्योंकि गृहस्थ लोगों को पीड़ा
 होती है और जोविरक्त हांके बैरागी आदिक अपने हाथ से लेके
 करते हैं वे बड़े पाखण्डी हैं ॥ ३५ ॥ अलाभेनविषादीम्या
 ल्लाभेचैव न हर्षयेत् । प्राणपात्रिकमात्रास्यान्मात्रासंगाद्विनिर्गतः
 ॥ ३६ ॥ म० जब भिक्षा का लाभ न होय तब विषाद न करै और
 लाभ में हर्ष न करै प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रक्खै भिक्षा में

प्रसक्त न होय और विषयों के संगों से पृथक् रहै ॥ ३६ ॥ अभिपूजितलाभां स्तुजुगुप्सेतैव सर्वशः। अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तो विवध्यते ॥ ३७ ॥ म० अत्यन्त श्रेष्ठ वदार्थ स्तुत्यादिक उनकी निंदा ही करै क्योंकि स्तुत्यादिक बन्धन ही करने वाले हैं मुक्त भी होय तो भी इससे बद्ध ही होजाता है ॥ ३७ ॥ अल्पा-
 आद्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । हियमाणानि विषयैरिन्द्रिया-
 णे निवर्तयेत् ॥ ३८ ॥ इन्द्रियाणि निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।
 अहिंसाया च भूतानाम् मृतत्वाय कल्पते ॥ ३९ ॥ म० इन्द्रियों का निरोध रागद्वेष और अहिंसा इन चारों का जो त्याग करता है सोई मोक्ष का अधिकारी होता है अन्य कोई नहीं ॥ ३९ ॥
 दूषितां पित्रेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः । सम सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गधर्म-
 कारणम् ॥ ४० ॥ म० जिस किसी आश्रम में दोष युक्त पुरुष भी होय परन्तु धर्म ही का करै और सबभूतों में सम बुद्धि अ-
 र्थात् रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ है जितने चाह्य चिन्ह हैं यज्ञोपवीत दंड दोनोंको धारण करै और धर्म न करै तो धारण मात्र हीसे कुछ नहीं हो सकता और तिलक, छापा, मालाये तो सब पाखण्डों ही के चिन्ह हैं इनको तो कभी न धारना चाहिये ॥ ४० ॥ फलं कृतकवृक्षस्य यद्यप्यंबुप्रसादकम् ।
 न नाम गृह्णादेव न स्य चारिप्रसादति ॥ ४१ ॥ म० यद्यपि कृतक नाम निर्मला वृक्ष का फल जलका शुद्ध करने वाला है सो जब उसको पीस के जलमें डालें तब तांजल शुद्ध हो जाता है और जो पीस के न डालै कृतकवृक्षस्य फलायनमः ऐसामाला लेके जप किया करै वा उसका नाम जलके पास लिया करै, उससे

जल कभी न शुद्ध होगा वैसे ही नाम मात्र से कुछ नहीं होता जब तक धर्म नहीं करता ४१ प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः । व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ४२ ॥ म० ओम्भूः, ओम्भुवः, ओम्स्वः, ओम्महः, ओम्जनः, ओम्नपः, ओम्सत्यं इस मन्त्र का हृदय में उच्चारण करे पूर्वोक्त राति से तीन बार भी प्राणों का निग्रह करे तो भी उस सन्यासी का परम तप जानना ॥ ४२ ॥ दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हयथामलाः । तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् । ४३ । म० जैसे सुवर्णादिक धातुओं को अग्नि में तपाने से मेल नष्ट हो जाता है वैसे ही प्राण के निग्रह + इन्द्रियों के मल भस्म हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ प्राणायामे दहेद्वायान्धारणाभिश्च किल्बिषम् । प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् । ४४ । म० प्राणायामों से सब इन्द्रिय और शरीर के दोषों का भस्म करदे और धारण योग शास्त्र की रीति से करे उससे विराग और द्वेष जो हृदय में पाप उसको छोड़ादे प्रत्याहार से इन्द्रियों का विषयों से निरोध करके सब दोषों को जीतले और ध्यानसे अल्पज्ञानादिक अनीश्वर के जितने गुण उनके छोड़ादे अर्थात् सर्वज्ञादिक गुण सम्पादन करे ॥ ४४ ॥ उच्चावचेषु भूनेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ४५ ॥ म० स्थूल और सूक्ष्म उनमें जो परमेश्वर व्याप्त है और अपने शरीर में जो अपना आत्मा और पर परमात्मा उनके जो गति नाम ज्ञान उस को समाधि से सम्यक् देखले जो दुष्ट लोगों को देखने

में कभी नहीं आती ॥ ४६ ॥ सम्यक्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निव-
 र्ध्यते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यत ॥ ४७ ॥ म० जब
 सन्यासी सम्यक् ज्ञान से सम्पन्न होता है तब कर्मों से बद्ध
 नहीं होता और जो ज्ञान से ही न सन्यासी है सो मोक्ष को
 तो नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही में गिर पड़ता है ॥ ४७ ॥
 अहिंसमेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः । तपसश्चरणैश्चाग्रैः सा-
 धयन्तीहतत्पदम् ॥ ४८ ॥ म० वैराग्येन्द्रियों से विषयों का असंग
 वैदिक कर्म का करना अत्यन्त उग्र तप इन्हो से मोक्ष पद को
 सिद्ध लोग प्राप्त करते हैं अन्यथा नहीं ॥ ४८ ॥ अस्थिस्थूणं स्ना-
 युयुतमांसशोणितलेपनम् । चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपूर्णमूत्रपुरीषयोः
 ॥ ४९ ॥ म० जगशोक समाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वल-
 मनित्यंच भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ५० ॥ म० ह ड जिस का खंभा
 है नाड़ियों से बांधा भया मांस, और कधिर का ऊपर लेगन
 चाम से ढगा हुआ दुर्गन्ध मूत और विष्टा से पूर्ण ॥ ४९ ॥ जग
 और शोक से युक्त रोग का घर श्लुधातृषादिक पीड़ाओं से
 नित्य आतुर और नित्य ही रजस्वल अर्थात् जैसी रजस्वला
 स्त्री नित्य जिसकी स्थिति नहीं और सब भूतों का निवास
 ऐसा जो यह देह इसको सन्यासी योगाभ्यास से छोड़ दे ॥ ५० ॥
 नदीकूलं यथा वृत्तो वृक्षं वा शकुनिर्यथा । तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्रा-
 दुप्राहाद्विमुच्यते ॥ ५१ ॥ म० जैसे वृक्ष जब नदीके तट से जलमें
 गिर के चला जाय वैसे ही समाधियोग से इसको छोड़ै तब
 बड़ा भारी जन्म मरण रूप संसार के सब दुःखसे छूटके मुक्त
 हो जाय ॥ ५१ ॥ प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् । निसृज्य

ध्यानयोगेनब्रह्माभ्येति परंपदम् ॥५२॥ म० जितने अपनी सेवा करने वाले उनमें ध्यान योग से सब पुण्य को छोड़ दे और दुःख देने वाले पुरुषों में सब पापों को छोड़ दे इससे पाप पुण्य रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमात्कृष्ट ब्रह्म उसको प्राप्त होता है फिर कभी दुःख सागरमें नहीं आता ॥५२॥ यदा भावेन भवतिसर्वभावेपुनिस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोतिप्रत्य चेहचशाश्वतम् ॥५३॥ म० जब सबप्रकार से सन्यासी का अन्तःकरण और आत्मा शुद्ध हो जाता है, उसका यह लक्षण है कि किसी पदार्थ में मोह नहीं होता तब वह पुरुष जीता भया और मृत्यु हो के निरन्तर ब्रह्म सुख उसको प्राप्त होता है अन्यथा नहीं ॥५३॥ अनेनविधिनासर्वास्यक्त्वा संगानशनेः शनैःसर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तोब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥५४॥ म० इस विधि से जितने देहादिक अनित्य पदार्थ हैं इनको धीरे-छोड़ और हर्ष, शोक, सुख, दुःख, शीत, उष्ण, रागद्वेष, जन्म मरणादिक सब द्वन्द्वों से छूट के जाता भया अथवा शरीर छोड़ के ब्रह्म ही में सदा रहता है फिर दुःख सागर में कभी नहीं गिरता क्योंकि पूर्व सब दुःखों का भोग से अनुभव किया है फिर बड़े भाग्य और अत्यन्त परीश्रम से परमेश्वर की प्राप्ति भई क्या वह भूल है कि परमानन्द को छोड़ के फिर दुःख में गिरै कभी न गिरेगा ॥५४॥ ध्यानिकंसर्वमेवैतद्यदेतदभिशब्दितम् । नह्यनध्यात्मवित्कश्चिक्रियाफलमुपाश्रुते ॥५५॥ म० सन्यास का यही मार्ग है कि नित्य ध्यानावस्थित होके पकान्त में सब पदार्थों का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण में सब ध्यान

नाममात्र से कह दिया परन्तु इसका यथावत विधान पातञ्जलदर्शन में लिखा है वहां सब देख लेवें अन्यथा सिद्ध कभी न होगा क्योंकि प्राणायामादिक अध्यात्म विद्या जो कोई नहीं जानता उसको सन्यास ग्रहण का कुछ फल नहीं होता उस का सन्यासग्रहण ही व्यर्थ है ॥५५॥ अधियज्ञब्रह्मजयेदधिदैविकमेवच । अध्यात्मिकञ्चसततंवेदान्ताभिहितंचयत् ॥५६॥ म० अधियज्ञब्रह्मजो ओंकार उसकाजप उसका अर्थ जो परमेश्वर उसमें नित्यचित्स लगावै और अधिदैविक इन्द्रियां और अन्तःकरण उसके दिशादिक देवता श्रोत्रादिकों के उनकाजो परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्करै और अध्यात्मिक जीवात्मा और परमात्मा का यथावतज्ञान और प्राणादिकों का निग्रह इसको यथावत करै तब उस पुरुषका मोक्ष होसका है अन्यथा नहीं ॥५६॥ एषधर्मोऽनुशिष्टो वांयतीनांनियतात्मनाम्वेदसभ्यासिकानांतुकर्मयोगानिषाधत ॥५७॥ म० मुख्यसभ्यासीनियतात्मा नाम जिनका आत्मास्थिर शुद्धहो गयाहै उन का धर्म ऋषि लोग से मनुजी कहने हैं मैंने कह दिया औरजो वेद सन्यासिक अर्थात् गौण सन्यासी उसका कर्मयोग मुझसे आप सुन लेवें ॥५७॥ ब्रह्मचारीगृहस्थस्थानप्रस्थोयतिस्तथा । एतेगृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥५८॥ म० ब्रह्मचारीगृहस्थस्थानप्रस्थ और सन्यासी वेचारों गृहस्थाश्रम से उन्नत होते हैं पृथक् २ क्योंकि गृहाश्रमन हाय तो मनुष्य की उत्पत्ति ही न हाय फिर ब्रह्मचर्यादिक आश्रम कभी न होंगे इसे उत्पत्ति तथा सब आश्रमों का अन्नब्रह्म स्थान और धनादिक दानों से

गृहस्थ लोग ही पालन करते हैं इन दो बातों में गृहस्थ ही मुख्य है विद्या ग्रहण में ब्रह्मचारी तप में वानप्रस्थविचारयांग और ज्ञान में सन्यासी श्रेष्ठ हैं ॥५८॥ सर्वेपिक्रमशस्त्वेतेयथा शास्त्रनिषेचिता । यथोक्तकारिणविप्रानयन्तिपरमाङ्गतिम् ॥५९॥ म० सब आश्रमी यथावत् शास्त्रांक्तक्रम जां धर्माचरण उस्स चलने वाले पुरुषों को वे आश्रमों के जितने व्यवहार श्रेष्ठ हैं उन से सब आश्रमी लोग मोक्ष पा सकते हैं परन्तु बाहर देखने मात्र भेद रहेगा उनका भीतर व्यवहार सन्यासवत एक ही होगा ॥५९॥ चतुर्भरपिचैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्दिजैः । दशलक्षण कांधर्मः सेवितव्यः प्रयन्ततः ॥६०॥ म० ब्रह्मचारी आदिक सब आश्रमी लक्षण है जिस धर्म के उस धर्म का नित्य सेवन करै वे लक्षण ये हैं ॥६०॥ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचं निन्द्रियनिग्रहः । धां विद्या सत्यमक्रोधोदशकंधर्मलक्षणम् ॥६१॥ म० धर्म है नाम न्यायकान्याय है नाम पक्षपातका छोड़ना उसका पहिला लक्षण अहिंसा किसी से वैर न करना दूसरा लक्षण धृति कि अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता होय तो भी धर्म को छोड़ के चक्रवर्ती राज्य का ग्रहण न करना तीसरा लक्षण क्षमा कोई स्तुतिवानिन्दा अथवा वैर करै तो भी सबकी सहले परन्तु धर्म को न छोड़ै तथा सुख दुःखादिक भी सब सहले परन्तु अधर्म कभी न करै दमनामचित्तसे अधर्म करने की इच्छा न करै इसका नाम है दम अस्तेय अर्थात् चोरी का त्याग किसी का पदार्थ आज्ञा के बिना लेलेना इस का नाम चोरी है इस का जां सदा त्याग उसका नाम है अस्तेय शौच नाम पवित्र

ता सदा शरीर वस्त्रस्थान अन्नपात्र और जल तथा घृतादिक शुद्ध देशमें निवास रागद्वेषादिकका त्याग इसका नाम शौच है इन्द्रिय निग्रह श्रोत्रादिक इन्द्रिय वे अधर्म में कभी न जावें और इन्द्रियों को सदा धर्ममें स्थिर रखें तथा पूर्वोक्त जितेन्द्रियता का करना इसका नाम इन्द्रिय निग्रह है शत्य सास्त्र पठन, सत्पुरुषों का संयोगाभ्यास सुविचार एकान्त सेवन परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति और उपासना शाल संतोष का धारण इनसे सदा बुद्धिवृद्धिकरनी इसका नाम धी है विद्या नाम पृथिवीसे लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान होना जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा ही जानना उसका नाम विद्या है सत्य सदा भाषण करना पूर्वोक्त नियम से अक्रोध नाम क्रोध काम लोभ मोह शोक भयादिकों का त्याग उसका नाम क्रोध का त्याग है इतने संक्षेपसे धर्म के ग्यारह लक्षण लिख दिये परन्तु वेदादिक सत्य शास्त्रों में धर्म इत्यादिक सहस्रों लक्षण लिखे हैं जिसकी इच्छा होय उन शास्त्रों में देख लेवे अब इसके आगे अधर्म के लक्षण लिखे जाते हैं अधर्म नाम अन्याय का अन्याय नाम पक्षपात का न छोड़ना इसके भी एकादश लक्षण हैं पहिला लक्षण अहिंसा अर्थात् बैर बुद्धि का करना ॥६२॥ परद्रव्ये स्वभिज्ञानं मनसा निष्ठचिन्तम् । चित्ताभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ६२ ॥ म० पारुष्यमनृतं च वपैशून्यमपि सर्वशः । असंबद्धप्रलापश्च बाहुमयं स्याच्चतुर्विदम् ॥ ६३ ॥ म० अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च शागेरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ६४ ॥

म० परद्रव्य हरण करने की छल कपट और अन्याय से इच्छा यह दूसरा लक्षण अधर्म का है और तीसरा लक्षण पर का अनिष्टचिन्तन अन्यजोषोंको दुःख देना अपना सुख चाहना चौथा वितथाभिनिवेश अर्थात् मिथ्यानिश्चय जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा न जानना किन्तु विपरीत ही जानना जैसे कि विद्याको अविद्या और अविद्या का विद्या जानना सत्य और श्रेष्ठ साधु इनको असत्य और अश्रेष्ठ असाधु जानना और पापाणादिक मूर्ति और उनके पूजने से देव बुद्धि और मुक्ति का होना इत्यादिक मिथ्या निश्चय से जान लेना ये तीन मन से अधर्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं पारुष्य नाम कठोर बचन बोलना जैसे कि आगच्छ हाण इत्यादिक इसका नाम पारुष्य है मिथ्या भाषण नाम असत्य का बोलना देखने सुनने और हृदय से विरुद्ध बोलना उसका नाम असत्य भाषण है पैशून्य नाम चुगली खाना जैसे कि किसी ने धन देने को कहा वा दिया उससे राजा के वा अन्य के समीप जाके उसकी कार्य की हानि करनी और उनके सामने उसकी निन्दा करनी अर्थात् अन्य पुरुष की प्रतिष्ठा वा सुख देख के हृदय से बड़ा दुःखित होय फिर जहां तहां चुगली खाना फिर इसका नाम पैशून्य है असंबद्धप्रलाप नाम पूर्वापर विरुद्ध भाषण और प्रतिज्ञा की हानि जैसे कि भागवतादिक और कौमुद्यदिक ग्रन्थों में पूर्वापर विरुद्ध और मिथ्या भाषण हैं इसका नाम असंबद्धप्रलाप है अदत्तानामुपादानं बिना आज्ञा से पर पदार्थ का ग्रहण करना अर्थात् चोरी विधानके बिना हिंसा नाम पशुओं का हनन करना अपनी

इन्द्रियों की पुष्ट के वास्ते मांस का खाना और पशुओं का मारना यह राक्षस विधान है और यज्ञके वास्ते जो पशुओंकी हिंसा है सा विधि पूर्वक हनन है और जिन पशुओंसे संसार का उपकार होता उनपशुओंको कभी न मारना चाहिये क्यों- कि इनका मारने से आगे पशु दूध और घी की उत्पत्तिही मारी जाती है और इन्हांसे संसार का पालन होता है इससे पशुओं की स्त्रियों को तो कभी न मारना चाहिये और जो इन पशुओं को मारना है इसका नाम अविधान से हिंसा है परदारोपसे- वन परस्त्री गमनअर्थात् वेश्या वा अन्य किसीकी स्त्रीके साथ गमन करना और अन्य पुरुषों के साथ स्त्री लोगों का गमन करना दोनों का तुल्य पाप है ये एकादश अधर्म के लक्षण कह दिये इनसे अन्य भी वेदादिक शास्त्रों में अभिमानादिक सहस्रों अधर्म के लक्षण लिखे हैं सो उनके बिना पठन और अधर्म न जानने से कभी ज्ञान नहीं हो सकता धर्म और अधर्म सब मनुष्यों के वास्ते एक ही हैं इनमें भेद नहीं जितने भेद हैं वे सब भ्रम ही हैं क्योंकि सबका ईश्वर एक ही है इससे उसकी आज्ञा भी सब के वास्ते एकरसही निश्चित होनी चाहिये किन्तु जो सत्य बात वा असत्यबात हैं सो तो सर्वत्र एकही होता है उसी को जितने बुद्धिमान लोग जानते हैं वे किसी जालवा बन्धनमें नहीं गिरते किन्तु धर्म ही करते हैं और अधर्म का छोड़ देने हैं यही बुद्धिमानों का मार्ग है और जितने संप्रदायज्ञान, पाखण्ड हैं वे भ्रमों ही कहें चारों आश्रय वाले पुरुष धर्मही का सेवन करें अधर्म का कभी नहीं ॥ दश लक्षणकंधर्म मनुनिष्ठममाहितः ।

वेदान्तंविधिवच्छ्रुत्वासन्यास्येदनृणोद्विजः ॥ ६५ ॥ म० दशल-
क्षण और एक योग शास्त्र की रीति सेएवं ग्यारह लक्षण जिस
धर्म के लक्षण कह दिये उस धर्म का अनुष्ठान यथावत् करें
समाहित चित्त होके वेदान्त शास्त्र को विधिवत् सुन के अनृ-
ण जो द्विज नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन विद्वान् होके
यथा क्रम से सन्यास ग्रहण करें ॥ ६५ ॥ सन्यस्यसर्वकर्माणि
कर्म दोषानपानुदन् । नियतोवेदमभ्यस्यपुत्रैश्चर्यै सुखं वसेत् ॥ ६६
म० बाह्यजितने कर्म उनका त्याग करै और आभ्यन्तर यो-
गाभ्यासादिक जितने कर्म उनको यथावत् करै इससे सब कर्म
दोष अर्थात् अन्तःकरण की मलिनता रागद्वेष इत्यादिकों को
छोड़ा दे निश्चित होके वेद का अभ्यास सदा करै और अपने
पुत्रों से शस्त्र बस्त्र शरीर निर्वाह मात्र ले लेवै नगर के समीप
एकान्त में जाके वास करै नित्य घर से भोजन आच्छादन करै
हानि वा लाभ में कुछ दृष्टि न दे किसी का जन्म वा मरण
हाय धरम तोभी कुछ उसमें मोह वा द्वेष न करै अपनी मुक्ति
के साधनमें सदा तत्पर रहै ॥ ६६ ॥ एवं सन्यस्य कर्माणि स्व-
कार्यपरमास्पृहः । सन्यासेनापहृत्यैनः प्राप्नोति परमाङ्गतिम्
॥ ६७ ॥ म० इस प्रकार से सब बाह्यकर्मों को छोड़दे स्वकार्य
जो मुक्ति का होना अर्थात् सब दुःखों से छूट के परमेश्वर को
प्राप्त होना इस कार्य में तत्पर होय इससे भिन्नपदार्थ की इच्छा
कभी न करै इस प्रकार के सन्यास से सब पापों का नाश करदे
और परमगति जो मोक्ष उसको प्राप्त होजाय पूर्वपक्षसन्यासी
धातुओं का स्पर्श करै वा नहीं उत्तर अवश्य धातुओं के स्पर्श

के बिना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता क्योंकि भूआदिक धातुओं का स्पर्श भाषा वा संस्कृत बोलने में निश्चित हो करेगा और विर्यादिक ७ सात धातुओं का भी स्पर्श निश्चित होगा और सुवर्णादिक जितनी धातु है उनका भी स्पर्श होगा पूर्व पक्ष ॥ यतीनाकाञ्चनन्दद्यात्तांबूलंब्रह्मचारिणम् । चौराणामभयन्दद्यात्सनरोनरकंब्रजेत् ॥ इस श्लोक से यह आपका कथन विरुद्ध हुआ सन्यासी को सुवर्ण ब्रह्मचारी को तांबून चौरों के अन्ध का देने वाला पुरुष नरक में जाता है ॥ उत्तरपक्ष ब्रह्मोवाच गृहीणांकाञ्चनं दद्याद्वस्त्रवैब्रह्मचारिणाम् चौराणांमाननन्दद्यात्सनरोनरकम्ब्रजेत् ॥ इससे आपका कहना विरुद्ध हुआ जैसा कि मेरा बचन उस श्लोक से यह कौन शास्त्र का श्लोक है अच्छा वह कौन शास्त्र का है यह तो पद्धति का है अच्छा तो यह हमारी पद्धति का है और ब्रह्मा का कहा है ऐसा श्लोक ब्रह्मा जी कभी न रखेंगे अच्छा तो यह मैंने रचा है जैसा कि वह किसी ने रच लिया है ये दोनों श्लोक अर्थ विचारने से मिथ्या ही हैं क्यों कि सन्यासी को काञ्चन नाम सुवर्ण के देने से इनने नरक लिखा इससे पूछना चाहिये कि चाँदी हीरादिक रत्न भूमि राज्य और स्थान देने से तो नरक को नहीं जायगा और ब्रह्मचारी के विषय में भी जान लेना चौरके विषय में जो इसने लिखा सो तो ठीक ही है और सब मिथ्या कथन है अच्छा तो श्लोक का ऐसा पाठ है ॥ यदिहस्तेधनन्दद्यात्तांबूलंब्रह्मचारिणम् । अन्यत्पूर्व वत् यह भी मिथ्या श्लोक है क्योंकि यती के पाद और आगे

वा वस्त्र से बांध के धन देने में तो पाप न होगा इससे ऐसी जो बात कहता सो मिथ्या ही है और जो धनमें दोष अथवा गुण है सो सर्वत्र तुल्य ही है जैसा उपद्रव धन के रखने में गृहस्थों को होता है इससे सन्यासी को धन के रखने में कुछ अधिक उपद्रव होगा क्यों कि गृहस्थोंके स्त्री पुत्र और भृत्या-दिक रक्षा करने वाले हैं उसका कोई नहीं शरीर के निर्वाह मात्र धन रखले तब तो विरक्त को भी कुछ दोष नहीं और जो अधिक रखवैगा सो तो मोक्ष पद का प्राप्त होके संसार में गिर पड़ेगा जैसे कि वैरागी, गुसाई बहुत से महन्त और मठधारी होगये हैं जैसे कि गृहस्थों से भी नीच हो जाते हैं और साई धन को पाके अमीर हो जाता है इससे क्या आया कि पढ़ले तो अधिकार के बिना सन्यास ग्रहण ही नहीं करना चाहिये जब तक विद्या ज्ञान, वैराग्य, और जितेन्द्रियता पूर्ण न हो जाय तब तक गृहाश्रम ही में रहना उचित है इससे धातु स्पर्श धन देने और लेने में दोष करते हैं यह बात मिथ्या ही है उनका कोई दे और विरक्त लेवै अथवा न लेवै अपनी २ इच्छा के आशीन व्यवहार हैं एक बात देखना चाहिये कि जो विद्वान् सो सब पदार्थों का गुण और दोष जानता है उसको देने वाला स्वर्ग जाय सो तो ठीक बात है परन्तु नरक का वह जाता है यह बात अत्यन्त नष्ट है वह विद्वान् जो सन्यासी सत्कार और उत्तम पदार्थों की प्राप्ति में हर्ष कर्मा न करेगा असत्कार और अनिष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति में शोक न करेगा सो देने लेने वाले दोनों धर्मात्मा और

विद्यावान् होंगे तब तां उभयत्र सुख हो सकता है और जो दोनों कुकर्मी हैं तो पाप ही है जैसे किचकांकितादिक वैरागी और गोकुलिये, गुसाई और नान्हक, कबिरादिकों के सम्प्रदायी लोग हैं और मूर्ख ब्रह्मचारी गृहस्थवानप्रस्थ और मन्यासी इनको देने में पाप ही होगा पुण्य कुछ नहीं क्योंकि पुण्य तो विद्वान् और धर्मात्माओं का देने में है अन्यथा नहीं चार वर्ण और चार आश्रम इनकी शिक्षा संक्षेप से लिख दिया और बिस्तार जा देखना चाहे सो वेदादिक मत्स्य शास्त्रोंमें देख लेवै इससे आगे राजा और प्रजाके विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री मद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विरचिते पंचमस्समुल्लासः संपूर्णः ॥ ५ ॥

अथ राजाप्रजाधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥ राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तोभवेन्नृपः । सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमो यथा ॥
॥ १ म० राजधर्मों को मनु भगवान् कहते हैं कि मैं कहूँगा जिस प्रकार से राजा को वर्तमान करना चाहिये जिन गुणों से राजा होता है और जिन कर्मों के करने से परम सिद्धि होती है कि राज्य करे और सद्गति भी उस की होय इसको यथावत् प्रतिपादन आगे २ किया

जायगा ॥ १ ॥ ब्राह्मणप्राप्ते न संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि
 सर्वस्यास्ययथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥२॥ म० जैसा
 ब्राह्मणों का संस्कार होता है वैसा ही सब संस्कार यथाविधि
 जिस का होता है अर्थात् सब विद्याओं में पूर्ण बल बुद्धि, परा
 क्रम, तेज, जितेन्द्रियता और शूरवीरता जिस मनुष्य में इस
 प्रकार के गुण होवें और कोई मनुष्य उस देश में विद्यादिक
 गुणों में उससे अधिक न होय ऐसे पुरुष को देश का राजा
 करना चाहिये तब वह देशआनन्दित और अत्यन्त सुखी होता
 है अन्यथा नहीं उस राजा का मुख्य यही धर्म है कि अपनी
 प्रजा की यथावत रक्षा करे ॥२॥ अराजके हिलोकेस्मिन्सर्व
 तोबिद्रुतेभयात् । रक्षार्थमस्यसर्वस्य राजानममृजत्प्रभुः ॥३॥
 म० जिस देश में धर्मात्मा राजा विद्वान् नहीं होता उस देशमें
 भयादिक दांष्ट्र संसार में बहुत हो जाते हैं इस वास्ते राजा
 को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है कि यह सब जगत्की रक्षा
 करे और जगत में अधर्म नहोने पावे ॥३॥ इन्द्रानिलयमार्काणा
 मग्नेश्चवरुणस्यच चंद्रवित्तेशयोश्चैवमात्रा निष्कृत्यशाश्वतीः
 ॥४॥ म० इन्द्रअनिल नाम वायु अर्क नाम सूर्य, अग्नि, बरुण,
 चन्द्र वित्तेश अर्थात् कुवेर इन आठ राजाओं की नीति और
 गुणों से मनुष्य राजा होने का अधिकारी होता है तैसे ही
 इन्द्र का गुण शूरवीरता दाता का होना इन्द्र जैसा प्रजा की
 रक्षा सब प्रकार से करता है तैसेही राजा, वायु का गुण बल
 और दूत द्वारा सब प्रजा को वर्तमान का जानना जैसा कि
 वायु सबके हृदय में व्याप्त हो के धारण कर्ता है और सब

मर्माँ को जानता है यम का गुण पक्षपात को छोड़ना सदा न्याय ही करना अन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत राजा ने अपने पुत्र जो अन्याय कारी ६ नव उनका स्वहस्तसे शिरच्छेदन कर दिया और सगर ने अपना एक जोपुत्र असमंजा थोड़े अपराध से बन में निकाल दिया यह बात महाभारत में बिस्तार से लिखी है कि अपने पुत्र का जब पक्षपात न किया तो और का कैसे करेंगे अर्क नाम सूर्य जैसा किसब पदार्थों को तुल्य प्रकाश करता है और अन्धकार का नाश कर देता है ऐसे ही राजा सब राज्य में प्रजा के ऊपर तुल्य प्रकाश करे और अधर्म करने वाले जितने दुष्ट अन्धकार रूप उनका नाश करदे और जैसे अग्नि में प्राप्त भया पदार्थ दग्ध हो जाता है वैसे ही धर्म नीति से विरु करने वाले पुरुषों को दग्ध अर्थात् यथावत दंडदेवे जैसा कि अग्नि सूखे वा गीले पदार्थों का भस्म कर देता है और मित्र वा शत्रु जबर अधर्म करें तब २ कभी दंड के बिना न छोड़े बरुण का गुण ऐसे पाश अर्थात् बन्धनों से दुष्टों का बाँधे कि फिर छूटने न पावें और कभी छूटें तो ऐसा दुःख पावें कि उस दुःख का विस्मरण कभी न होय जिहसे अधर्म में उनका चित्त कभी न जाय चन्द्रका गुण जैसे कि चन्द्रमा सब प्राणियों को तथा स्थावर औपधियों को शीतल प्रकाश और पुष्टि से आनन्द युक्त कर देता है और राजा अपनी प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि रखे और प्रजा की पुष्टि कि किसी प्रकार से प्रजा दुःखित न होवें सदा प्रसन्न ही रहे कुवेर का गुण जैसे कि कुवेर बड़ा धनाढ्य है धन की वृद्धि और

धनकी रक्षा यथावत करता है वैसे राजा भी धन की रक्षा सदा करै जिस्से कि राजा के ऊपर ऋण वा दरिद्र कभी न होवै अपने वा प्रजा के ऊपर जब आपत्काल आवै तब उस धन से अपनी या प्रजा की रक्षा कर लेवै इन आठ गुणों से राजा होता है अन्यथा नहीं ॥४॥ सोग्निर्भवतिवायुश्चसोऽर्कः सोमःसधर्मराट् । सकुवेरःसवरुणःसमहेन्द्रः प्रभावतः॥५॥ म० प्रभाव अर्थात् गुणों ही से अग्नि, वायु, आदित्य, सोम, धर्म राज, कुवेर, वरुण और महेन्द्र नाम इन्द्र राजा ही इन गुणों से जब युक्त होता है तब वही राजा ये आठ नामवाला होता है ॥५॥ कार्यसांवेक्ष्यशक्तिश्चदेशकालौचतत्त्वतः । कुरुतेधर्म सिद्धयर्थेविश्वरूपपुनःपुनः॥६॥ म० सांराजा कार्य और शक्ति नाम सामर्थ्य देश और काल तत्त्व अर्थात् यथावत इनको विचार के करै किस के वास्ते कि धर्म सिद्धि के वास्ते चारोंबार विश्वरूप धारण करता है ॥ ६ ॥ यस्य प्रसादे राजा र्था विजयश्चपराक्रमे । मृत्युश्चवसितक्रोधे सर्वतेजोमयोहिंसः ॥ ७ ॥ म० जिसका क्रुपा से दरिद्र जो है सो धनाढ्य हो जाय और अक्रुपा से दुष्ट दरिद्र हो जाय और पराक्रममें निश्चय करके विजय होय इससे राजा सर्व तेजोमय होता है और जिसके क्रोध में दुष्टों का मृत्यु ही बाम करता होय अर्थात् सब प्रकारके गुण बल पराक्रम जिस में होवै वही राजा हो सकता है अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ तस्माद्धर्मयमिष्टेषुसव्यवस्येश्वराधिपः । अनिष्टंचाप्यनिष्टेषुतधर्मं न विचालयेत् ॥ ८ ॥ म० जो राजा धर्म को इष्ट अर्थात् धर्मात्मा

और विद्वानों के ऊपर निश्चित करै तथा अनिष्ट अर्थात् मूर्ख और दुष्टों के बीच में दण्ड की व्यवस्था करै उस धर्म को कोई मनुष्य न छोड़ै किन्तु सब लोग करें जिससे धर्मात्मा और विद्वानों की बढ़ती होय और मूर्ख और दुष्टों की घटी इस हेतु अवश्य इस व्यवस्था को करै ॥ ८ ॥ तस्यार्थसर्वभूतानां गतारं धर्ममात्मजम् । ब्रह्मतेजोमयं दंडमसृजत् पूर्वमीश्वरः ॥ ९ ॥ म० उस राजा के लिये दण्ड का परमेश्वर ने पूर्व ही से उत्पन्न किया वह दण्ड कैसा है कि ब्रह्मतेजोमयब्रह्मा परमेश्वर और विद्या का नाम है उनका जो तेज अर्थात् सत्यव्य २ ब्रह्मा वही दण्ड कहलाता है फिर वह दण्ड कैसा है कि परमेश्वर ही से उत्पन्न भया क्यों कि परमेश्वर न्यायकारी है उसकी आज्ञा न्याय ही करने की है उसी का नाम दण्ड है और जो न्याय है कि पक्षपात का छोड़ना साईं धर्म है जो धर्म है साईं सब भूतों का रक्षा करने वाला है अन्य कोई नहीं और वह दण्ड राजा के आधीन रक्खा गया है क्यों कि वही राजा समर्थ है इस दण्ड के धारण करने में अन्य कोई नहीं जो कोई राजा कहै कि धर्मकी बात हम नहीं सुनते तो उसका कहना मिथ्या है क्यों कि धर्म न करेगा तो राजा और धर्म का स्थापन तथा पालन भी न करेगा वह राजा ही नहीं राजा तो वह होता है कि धर्म का यथावत् स्थापन और अधर्म का खंडन करै यही राजा का मुख्य पुरुषार्थ है ॥ ९ ॥ तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । भयान्द्रो गायकल्पन्ते स्वधर्माश्च लन्ति च ॥ १० ॥ म० उस दंड के भय से ही जितने जड़ और चेतन भूत हैं दंड

के नियम से वे सब भाग में आते हैं अपना २ जो पुरुषार्थ अर्थात् अधिकार उसमें यथावत चलने हैं अपने स्वधर्म अर्थात् जो २ जिसका व्यवहार करने का अधिकार उससे भिन्न मार्गमें कभी नहीं चलने॥१०॥ तद्देशकालौशक्तिश्चविद्यांवावश्यकत्वतः यथार्हतःसंप्रणयेऽनरेष्वन्यायवर्त्तिषु ॥ ११ ॥ म० उस दण्ड को अन्याय करने वाले जो मनुष्य हैं उनमें यथावत स्थापन करें अर्थात् यथावत दण्ड देवै परन्तु देश काल सामर्थ्य और विद्या इन से यथावत् तत्त्वका विचार करके दण्ड दे क्योंकि अदण्ड्य पुरुष अर्थात् धर्मात्मा को कभी न दण्ड दिया जाय और अधर्मात्मा पुरुष दण्ड के बिना त्याग कभी न किया जाय ॥११॥ सराजापुरुषोदण्डःसनेताशासिताचुसः । चतुर्णामाश्रमाणांच- धर्मस्यप्रतिभूःस्मृतः ॥ १२ ॥ राजा पुरुष नेता अर्थात् व्यवस्था में सब जगत्को चलाने वाला शासिता अर्थात् यथावत शिक्षक दण्ड ही है किञ्च राजा और प्रजास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं जैसा राजा मनुष्य है वैसा ही और सब मनुष्य हैं इस बास्ते मनुभगवान्ने लिखा कि दण्ड ही राजा दण्ड ही पुरुष; दण्ड ही नेता और दण्ड ही शासिता, जिसमें यथावत विद्यादिक गुण और दण्ड की व्यवस्था होय सोई राजा है, अन्य कोई नहीं और ब्रह्मचर्याश्रमादिक चार आश्रम और चारों वर्णों का यथावत स्थापन तथा उनका रचन करने वाला दण्ड ही है किन्तु प्रतिभूः अर्थात् जामिन है इसके बिना धर्म या वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाती है कभी नहीं चलती उस व्यवस्था के बिना जितने उत्तम व्यवहारहैं वे तो नष्ट ही होजाते हैं किन्तु

भ्रष्ट व्यवहार भी होजाते हैं जैसे कि आज काल आर्यावर्त्त
 देश की व्यवस्था है ॥ १२ ॥ दण्डःशास्तिप्रजाःसर्वादण्डपवा-
 भिरक्षति । दण्डःसुप्तेषुजागर्त्तिदण्डंधर्मविदुर्बुधाः ॥ १३ ॥ म०
 सब प्रजा को दण्ड ही शिक्षा करता है और दंड ही सब जग-
 त्का रक्षक है जब प्राणी सा जाते हैं तब प्राय मृतक होजाते हैं
 परन्तु दंड ही नहीं सोता इससे सब आनन्द से सोके उठते हैं
 उठके अपना २ काम काज और आनन्द करते हैं और जो दंड
 सोजाय तो जगत्का नाश ही हो जाय इससे जो दंड है सोई
 धर्म है ऐसा बुद्धिमान लोगों का दृढ़ निश्चय है ॥ १३ ॥ समी-
 क्ष्यसधृत्सम्यक्सर्वाज्जयतिप्रजाः । असमीक्ष्यप्रणीतस्तुवि-
 नाशयतिसर्वतः । १४ । म० उस दण्ड को सम्यक् विचार कर
 के जो धारण करता है वह राजा सब प्रजा को प्रसन्न कर देता
 है और जो बिचार के बिना दण्ड देता है वा आलस्य, मूर्खता
 से दंड को छोड़ देता है वही राजा सब जगत्का नाश करने
 वाला होता है राजदृष्टौ इस धातु से राजा शब्द सिद्ध होता
 है दृष्टि नाम प्रकाश का है जो सब धर्मों का प्रकाश और
 अधर्म मात्रका नाश करे उस का नाम राजा है और जो ऐसा
 नहीं है उसका नाम राजा तो नहीं रखना चाहिये किन्तु उसका
 नाम डाकू और अन्धकार रखना चाहिये ॥ १४ ॥ दुष्येयुःसर्व-
 वर्णाश्चमिद्येग्नसर्वसेतवः । सर्वलोकप्रकोशमवेहंडस्यविभ्र-
 मान् ॥ १५ ॥ म० दंड के नाश से सब वर्णाश्रम नष्ट होजाते हैं
 तथा धर्म की जितनी मर्यादा ये भी सब नष्ट होजाती हैं और

सब लोगों में प्रकोप अर्थात् अधर्म पूर्ण हो जाता है इससे दंड का कभी न छाड़ना चाहिए ॥ १५ ॥ यत्रश्याम लोभिताक्षो दंड-
श्चरतिपापहा । प्रजास्तवनमुह्यन्तिनेताचेत्साधुपश्यति ॥ १६ ॥
म० जिस देश में श्याम वर्ण रक्त जिसके नेत्र ऐसा जो पाप
नाश करने वाला दंड विचरता है उस देशमें प्रजा मोह वा दुःख
को नहीं प्राप्त होता परन्तु दंड का धारण करने वाला राजा
विद्वान और धर्मात्मा होय तो अन्यथा नहीं कैसा राजा होय
कि ॥ १६ ॥ तस्याहुःसंप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीक्ष्य-
यत्तारिणंप्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ १७ ॥ म० इस दंड का
सम्यक् चलाने वाला सत्यवादी कि कभी मिथ्या न बोलै और
जो कुछ करै सो विचार ही से सत्य २ करै असत्य कभी नहीं
प्राज्ञ अर्थात् पूर्ण विद्या और पूर्ण बुद्धि जिसको होय धर्म अर्थ
और काम इनको यथावत जानता होय उसको दंड चलाने का
अधिकारी कहते हैं और किसी को नहीं ॥ १७ ॥ तं राजा प्रणय-
नसम्यक्त्रिवर्गेणाभिबद्धते । कामात्मा विषमः शुद्रो दंडैर्नैव निद-
न्यते ॥ १८ ॥ म० उस दंड अर्थात् धर्म को राजा यथावत
निश्चयसे करेगा तो धर्म अर्थ और काम ये तीन राजाके सिद्ध
होजांयगे और जो कामात्मा अर्थात् वेप्या, पर स्त्री लोंडे इ-
त्यादिकों के साथ फसा रहता है तथा नम्रता, शील, नीति,
विद्या, धैर्य, बुद्धि, बल, पराक्रम तथा सत्पुरुषों का संग इन
को छाड़ के विषम नाम कुटिल अर्थात् अभिमान ईर्ष्या, द्वेष,
मातसर्य और क्रोध इन से युक्त होके कर्म विपरीत करने से वह
राजा विषम पुरुष हो जाता है नीच बुद्धि नीच संग नीच कर्म

और नीच स्वभाव इत्यादिक दोषोंसे पुरुष जब युक्त होगा तब वह पुरुष नाम राजा क्षुद्र होजायगा जब धर्म नीति से दंड यथावत् न कर सकेगा तब उसी के ऊपर दंड आके गिरेगा सो दंड से हत हो जायगा जैसे कि आज काल आर्यावर्त्त देश के राजाओं की दशा नित्य देखने में आती है ॥१॥ दंडो हि सुमहत्ते जो दुर्द्धरश्चाकृतान्मभिः । धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमे-
 वसबान्धवम् ॥ १६ ॥ ततो दुर्गं वराष्ट्रञ्च लोकं च सचराचरम् । अन्तरीक्षगतांश्चैव मुनीन् देवांश्च पीडयेत् ॥ २० ॥ म० दंड जो है सो बड़ा भारी तेज है उसका धारण करना मूर्ख लोगों को कठिन है जब वे दंड अर्थात् धर्मसे विचल जाते हैं तब कुटुम्ब सहित राजाका वह दंड नाश कर देता है ॥१६॥ तदनन्तर दुर्ग जो किला राष्ट्र नाम राज्य चर अचर लोग अन्तरिक्षमें रहने वाले अर्थात् सूर्य चन्द्रादिक लोगों में रहने वाले अथवा मुनि नाम विचार करने वाले देव नाम पूर्ण बिद्या वाले उनका नाश और अत्यन्त पीड़ा करता है इससे क्या आया कि पक्षपात को छोड़ के यथावत् दंड करना चाहिये तभी सुख की उन्नति हागी और जो दंड को यथावत् न्यायसेन करेंगे तो उनका ही नाश हो जायगा ॥ २० ॥ सोऽमहायेन मूढेन लब्धेनाकृत-
 बुद्धिना । न शक्या न्यायतो नेतुं सक्तं न विषयेषु च ॥ २१ ॥ म० सो श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से रहित मूढ़ नाम मूर्ख, लुब्ध नाम बड़ा लोभी, अकृतबुद्धि जिसको बुद्धि नहीं है सो राजा मूर्ख है वह न्याय से दंड कभी न दे सकेगा क्योंकि जो जिनेन्द्रिय

होता है वही राज्य करनेका अधिकारी होता है और जो विषय
 यासक्त तथा मूढ़मो कर्मी दंड देने वा राज्य करने को
 समर्थ नहीं होता ॥ २१ ॥ राजा कैसा होना चाहिये
 कि ॥ शुचिनासत्य सन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।
 प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन भीमता ॥ २२ ॥ म० शुचि
 जा बाहर भीतर अत्यन्त पवित्र होय सत्य धर्म से सदा त्रिम
 का सन्धान रहे तथा जैसी शास्त्र में परमेश्वर की आज्ञा है
 वैसा ही करे सुसहाय अर्थात् सत्पुरुषों का सङ्ग जो करता
 है और बड़ा बुद्धिमान वही राजा दण्ड व्यवस्था करने को
 समर्थ होता है अन्यथा नहीं ॥ २२ ॥ वृद्धाश्च नित्यं सेवेत् विप्रान् वेद-
 विदः शुचीन । वृद्धसेवी हि स ततः शोभिरपि पूज्यते ॥ २३ ॥ म०
 जितने ज्ञान वृद्ध विद्या वृद्ध तपो वृद्ध, पवित्र विचक्षण वेद
 विज्ञ धर्मात्मा धैर्यवान् होवें उनकी ही राजा नित्य सेवा और
 और सङ्ग करे जो इन पुरुषों का राजा संग करेगा तो उसका
 राजस्य अर्थात् दुष्ट पुरुष भी सत्कार और आज्ञा करेंगे । २३ ।
 एभ्यः अधिगच्छेद्विनियविनातात्मा विनित्यशः । विनातात्मा हि-
 नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् ॥ २४ ॥ जो राजा विनातात्मा हावे
 अर्थात् सब श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न भी होवें तो भी उत्तम पुरुषों
 से चित्त को ग्रहण करे क्यों कि जो अभिमानादिक दोषों से
 रोहत और विद्या नम्रतादिक गुणों से युक्त होता है उस राजा
 का कर्मी नाश नहीं होता ॥ २४ ॥ त्रैविद्येभ्यस्त्रयाविद्या-
 द्द्वन्द्वनीतिं च शाश्वतीम् । आन्विक्षिकी चात्मविद्या वात्सर्गिभ्यश्च-
 लाकृतः ॥ २५ ॥ म० तीनों वेदों को जो पाठ स्वरूपी अर्थ

सहित पढ़ा हावे उससे तीन वेदों को राजा यथावत पढ़े
 दंड नीति जो कि सनातन राजा धर्म शिक्षा अर्थात् देने
 की जो व्यवस्था है इसको भी पढ़े तथा आन्वीक्षिकी जो न्याय
 शास्त्र, आत्म विद्या और श्रेष्ठ मनुष्यों से कहने पूछने और
 निश्चय करने के वास्ते वार्त्ताओं का आरंभ इनको राजा
 यथावत पढ़े और पढ़ के यथावत करे ॥ २५ ॥ इन्द्रियाणां-
 जयेयागं समानिष्ठेहि वानिशम् । जितेन्द्रियो हि शन्काति वशे-
 स्थापयितुं प्रजाः ॥ २६ ॥ म० राजा रात दिन इन्द्रियों के
 जीतने में नित्य ही प्रयत्न करे क्योंकि जो जितेन्द्रिय राजा
 होता है वही प्रजा को वश में स्थापन करने में समर्थ होता
 है और जो अजितेन्द्रिय अर्थात् कामी सो तो आप ही नष्ट भ्रष्ट
 हो जाता है फिर प्रजा को वश कैसे करेगा इससे क्या आया
 कि जो शरीर, मन और इन्द्रिय इनको वश में रखता है सो-
 ई राजा प्रजा का वश में करता है अन्यथा कभी प्रजा वश में
 राजा के नहीं होती जब तक प्रजा वश में न होगी तब तक
 निश्चल राज्य कभी न होगा इससे जितेन्द्रिय हाथ उसको
 ही राजा करना चाहिये अन्य को नहीं ॥ २६ ॥ दशकामस-
 मुत्थानितथाष्टीकाधजानिच । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन-
 विवर्जयेत् ॥ २७ ॥ म० जो राजा कामी होता है उसमें
 दश दुष्ट व्यसन अवश्य होंगे और जो राजा क्रोधी होगा उसमें
 आठ दुष्ट व्यसन अवश्य होंगे उनको अत्यन्त प्रयत्न से छोड़
 दे अन्यथा राजा ही राज्य सहित नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥
 फिर क्या होगा कि कामजेषु प्रसक्तो व्यसनेषु महीवतिः ।

त्रियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैवतु ॥२८॥ म० जो राज
कामसे उत्पन्न भयेजो दश दुष्ट व्यसन उनमें जब फस जायगा
तब उसका अर्थ नाम द्रव्य और राज्यादिक सब पदार्थ तथा
धर्म इनसे रहित हो जायगा अर्थात् दरिद्र और पापी हो
जायगा और क्रोध से उत्पन्न होने हैं जो आठ दुष्ट व्यसन
उन में फस जाने से वह आप राजा ही मर जाता है इससे
इन अठारह दुष्ट व्यसनों को राजा छोड़ दे जो अपने कल्याण
की इच्छा होवै कौन से १८ अठारह दुष्ट व्यसन हैं ॥ २८ ॥
मृगयाक्षोदिवारूपःपरिवादः स्त्रियामदः । तौर्यत्रिकंवृथाट्या-
चकामजोदशकोगणः । २९ । म० मृगया नाम शिकार का
खेलना अक्ष नाम फांसाओं से क्रीड़ा वा घूत का करना
दिवारूप दिवस में सोना परिवाद नाम वृथा बातों वा
किसों की निन्दा करना स्त्री नाम वेण्या और परस्त्री गमन
तो अत्यन्त भ्रष्ट है किन्तु अपनी जो विवाहित स्त्री उससे
भी कान से आसक्त होके अत्यन्त फस जाना वा स्वस्त्री में
अत्यन्त वीर्य का नाश करना मद नाम भांग, गांजा, अफीम
और मद्य इनका सेवन करना तौर्यत्रिकंवृत्य का देखना और
करना वादिश्रींका बजाना व सुनना गान का सुनना वा
कराना वृथाट्या नाम वृथा जहाँ तहाँ भ्रमण करना अथवा
वृथा बातों वा हास्य करना यह काम से दश व्यसन समूह
गण उत्पन्न होते हैं इसको प्रयत्न से राजा छोड़ दे इसको जो
न छोड़ेगा तो धर्म और अर्थ अर्थात् धन सहित राज्य नष्ट
हो जायगा इसमें कुछ सन्देह नहीं क्रोध से आठ उत्पन्न जो

दुष्ट व्यसन वे ये हैं ॥ २६ ॥ पैशून्यं साहसद्रोहईर्ष्यासुयार्थ
दूषणम् । वाग्दंडजं च पाण्ड्यं क्रोधजोपि गणोऽष्टकः ॥ ३० ॥
म० पैशून्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के बिना
अन्याय से पर पदार्थ का हरण कर लेना अभिमान बन युक्त
होके द्रोह नाम सज्जनों से भी प्रीति का न करना ईर्ष्या नाम
पर सुख न सहना असूया नाम गुणों में दोष और दोषों में
गुणों का कहना अर्थ दूषण नाम अपने पदार्थों का वृथा
नाश करना अथवा अभिमानसे दूसरे के वहे अर्थमें अनर्थ का
लगाना वाग्दंडज पाण्ड्य नाम बिना विचारे मुख से बोल
देना अथवा कठोर बचन का कहना इसका नाम
वक् है पाण्ड्य बिना विचारे दण्ड का देना वा अपराध के
बिना किसी को दण्ड देना अपराध के ऊपर भी पक्षपातसे
मित्रादिकों को दंड का न देना यह क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन
युक्त गण उत्पन्न होता है इसको अन्यन्त प्रयत्न में राजा छोड़
दे अन्यथा अपने शरीर सहित शीघ्र ही राज्य का नाश हो
जाता है इन दोनों गणों का जो मूल है सो यह है ॥ ३० ॥ द्र-
योरप्येतयोर्मूलं सर्वकथयो विदुः । तयत्नेन जयलोभेन ज्ञातेता-
वुभौ गणौ ॥ ३१ ॥ म० जिस न कामज और क्रोधज दोनों गण
उत्पन्न होते हैं अर्थात् सबपाप और सब अनर्थों का मूल लोभ
ही है ऐसा सः विद्वान लोग जानते हैं उस लोभ को प्रयत्न से
राजा छोड़ दे क्योंकि लोभ ही से दोनों गण पूर्वोक्त कामज और
क्रोधज उत्पन्न होते हैं इससे राजा और सज्जन लोग जो सब
पापों का मूल उसी को छोड़न कर दें इसके छोड़न से सब

अनर्थ और पाप नष्ट हो जायंगे जैसे कि मूत्र छेदन से वृक्ष
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ पानमक्षाः स्त्रियश्चैवमृगयान्वयथाक
मम । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजगणे ॥ ३२ ॥ म० पान
नाम मद्यादिक नशा का काना अक्ष तथा स्त्री मृगया पूर्वोक्त
सब जान लेना ये चार कामजगणमें अन्यन्त दुष्ट हैं ऐसा राजा
जाने ॥ ३२ ॥ दंडस्य पातनं चैव वाक्पादप्यार्थदूषणं । क्रोधजे-
पितृणां विद्यात्कष्टमेतत्रिकंसदा ॥ ३३ ॥ म० दंडकानिपातन
वाक्यारूप्य और अर्थ दूषण ये तीन क्रोध के गण में अन्यन्त
दुष्ट हैं ॥ ३३ ॥ अठारह में से ये सात अन्यन्त दुष्ट हैं ॥ ३३ ॥ सप्त-
कस्यास्य वगंस्य सर्वत्रैवानुपगिणः । पूर्वपूर्वं गुह्यतरं विद्याद्द्वयस-
नमात्मानं ॥ ३४ ॥ म० चार काम के गण में और तीन क्रोध
के गण में सर्वत्रये अनुसंगी हैं कि एक होवे तो दूसरा भी हो
जाय इन सातों में पूर्व २ अन्यन्त दुष्ट हैं ऐसा विचारवानको
जानना चाहिये जैसेकि अर्थ दूषणसे वाक्पादप्य दुष्ट है वाक्
पादप्यसे दंडका निपातन दंडके निपातनसे शिकार शिकारसे
स्त्रियोंका सेवन इससे अक्ष क्रीडा और सबसे मद्यादिक पान
दुष्ट है ऐसा निश्चित सबसज्जनोंको जानना चाहिए ॥ ३४ ॥ व्यस-
नस्य वमृतयोश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्व-
र्यादियवसनीमृतः ॥ ३५ ॥ म० व्यसन और मृत्यु इन दोनों में जो
व्यसन है सो मृत्यु से भी बुरा है क्योंकि जो व्यसनी पुरुष है
सो पापों में फस के नीचे २ गति को चला जाता है और जो
व्यसन रहित पुरुष है सो मर जाय तो भी स्वर्ग अर्थात् सुख
का प्राप्त होता है इससे जिसका बड़ा दुष्ट भाग्य होता है वही

दुष्ट व्यसन में फस जाता है और जिसका भाग्य अच्छा होता है वह दुष्ट व्यसनों से दूर रहता है ॥ ३५ ॥ मौलान् शास्त्रविदः शूरानलब्धलक्ष्यानकुलाद्गतान् । सचिवान् सप्तचाष्टीवाप्रकुर्वीत परीक्षितान् । ॥ ३६ ॥ म० फिर राजा सान वा आठ पुरुषों को अपने पास रख लेवे कैसे हाथ कि बड़े उदार सब शास्त्र के जानने वाले शूरवीर जिन्होंने घमाणोंसे पदार्थ विद्या पढ़ लिया है श्रीमानों के उत्तम कुल में जिनका जन्म हाथ उनकी यथावत परीक्षा करके राजा देख ले क्योंकि राज्य के कार्य एक से कभी नहीं हो सकते इससे जितने पुरुषोंमें अपना काम हा सकें उनमें पुरुषों की परीक्षा कर के रख ले उनसे यथावत काम लेवे परंतु बिना परीक्षा मूर्खोंका कर्मा न रखे और बिना उन सभा सदस्यों की सम्मति से किसी छोटे कामको भी राजा स्वतन्त्र होकर न करे और जो स्वाधीन होके कुकर्मी राजा करे तो वे सभासद पुरुष राजा को दंड दे फिर दंड से भी न माने तो उसका तिहाल के दूसरा राजा उसी वक्त बैठावे ॥ ३६ ॥ सेनापत्यं वराज्यं च दण्डने नृत्वं मेव च । सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥ ३७ ॥ म० सेनापति राज्य करने के योग्य राजा दण्ड देने वाला सर्वलोकाधिपति अर्थात् राजा के नीचे मुख्य सर्वोपरि जिसका नाम दीवान कहते हैं ये चार अधिकार वेद और सब सत्य-शास्त्र इनमें पूर्ण विद्वान् होवे उनही को देवे अन्य को नहीं क्योंकि वेचार अधिकार मुख्य हैं बिना विद्वानों के वेचार अधिकार यथावत नहीं होते और जो मूर्ख काम, क्रोधादिक,

दोष युक्त इनको देने से बंचार अधिकार नष्ट हो जायेंगे इस
 वास्ते अत्यन्त परीक्षा करके चार पुरुष विद्वानों को चार
 अधिकार देना चाहिये जिससे कि विजय राज्य वृद्धि धर्म
 न्याय और सब व्यवहारों की यथावत व्यवस्था होय अन्यथा
 सब राज्य और ऐश्वर्य नष्ट हो जाने दें ॥ ३७ ॥ तेषामर्थेनियु-
 ज्ञं तश्रान्दक्षान्कुलोद्गतान् । शुचिनाकरकर्मान्ते भीरुनन्त-
 र्निवेशने ॥ ३८ ॥ म० उन अमात्या के समीप राज्य कार्य
 करने के वास्ते राजा शूर चतुर, कुलीन पवित्र जोहें वैं उनको
 राजा स्व देव अमात्य उनसे सब राज्य कार्यों को सिद्ध करै
 उनमें से जितने शूर होवैं उनको जहां - शंका वा युद्ध वहां र-
 रख दे और जितने भीरु होय उनको भीतर गृह के अधिकार
 में रखवैं जहाँ कि स्त्री लोग और कोश वहां डगने वालों को
 रखवैं और जहां शूराचार लोगोंका काम होय वहां शूरवीरों को
 रखवैं ॥ ३८ ॥ दूतंचैवप्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इक्षिता-
 कार चेष्टंशुचिन्द्रक्षंकुलोद्गतम् ॥ ३९ ॥ म० फिर राजा दूत
 को रखवैं वह दूत कैसा होय कि सब शास्त्र विद्या से पूर्ण
 होय मनुष्य को हृदय की बात गमन शरीर की आकृति
 और चेष्टा इनसे ज्ञान लेना जाकि उसके हृदय में होय पवित्र
 चतुर और बड़े कुलका जा पुरुष होय ऐसे पुरुष को राजा दूत
 का अधिकार देवै ॥ ३९ ॥ अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देश-
 कालवित् । व्युष्मानभीर्वाग्मादूतोरान्नःप्रशस्यते ॥ ४० ॥
 म० फिर वैसे को दूत करै कि राजा में बड़ी प्रीति जिसकी
 होय दक्ष नाम बड़ा चतुर एक वक्त कही बात को कभी न भूलै

और जैसा देश जैसा काल वैसी बात को जानै व्युष्माननाम
रूप बल और शूरवीरता जिसमें होय वीर भी नाम किसी से
जिसको भयन होय चाग्मी बड़ा बक्ता धृष्ट और प्रगल्भ होवै
ऐसा जो दूत राजा का होय मोश्रेष्ठ होता है ॥ ४० ॥ अमात्ये-
दण्ड आपत्तादण्डेनयिकी किया । नृपतीकांशराष्ट्रे चदूते-
सन्धिधिपर्ययौ ॥ ४१ ॥ म० दण्ड देनेका जितना व्यवहार वह
सर्वशास्त्रविन धर्मान्मा पुरुषों के आधीन रखवै और दण्ड
अन्यायसे न होने पावै किन्तु विनय पूर्वक ही होवै कांश और
राज्य यह दोनों राजा के अधिकार में हैं सन्धि नाम मिलाप
विपर्य नाम विरोध ये दोनों दूत के आधीन राजा रखवै ॥ ४१ ॥
तन्म्यादायुधसम्पन्नधनधान्येनवाहनैः । ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्र-
यन्त्रमेतादिकेनच ॥ ४२ ॥ म० तन्नामदुर्ग किला सब प्रकार
के आयुध धन धान्य नाम अन्नवाहन सवारी ब्राह्मण विद्वान्
शिल्पी नाम कारीगर लोग नानाप्रकार के यन्त्र तथा घास
आदिक चारा और उदक नाम जल इनसेपूर्ण सदा रहै कमती
किसी बात की न होय ॥ ४२ ॥ तस्यमध्यं सुपर्याप्तं कारयेद्दु-
गृहमात्मनः । गुप्तं सर्वतु कंशुभ्रं जरुवृक्षसमन्वितम् ॥ ४३ ॥
म० उस श्रेष्ठ देश में सब प्रकार से श्रेष्ठ अपना घर राजा
रहने का बनावावै सब प्रकार से उस स्थान की रक्षा करै
और सब ऋतुओं में जिस घर में सुख होवै शुभ्रतामसुफेद
वह घर होवै चारोंओर घर के जल और श्रेष्ठ वृक्ष हरे २ पेड़
रहैं उसमें आप रहै सब राज्यको देखै भ्रमण करै और सब के
ऊपर सदादृष्टि रखवै जिससे कोईअन्याय न करनेपावै ॥ ४३ ॥

तदध्यास्योद्धहेद्भार्यासवर्णां लक्षणान्विताम् । कुलेमद्वतिसम्भू-
तांहृद्यारूपगुणान्विताम् ॥ ४३ ॥ म० उस स्थानमें रह के अपने
वर्ण को सब श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न
भई अत्यन्त हृदय को प्रसन्न करने वाली उत्तम जिसका रूप
और सब विद्यादिक श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ राजा
विवाह करै देखना चाहिये कि ब्रह्मचर्याश्रम से सब विद्या का
पढ़ना सब राज्य कार्य का प्रबन्ध करना और सब व्यवहारों
को यथावत जानना पीछे राजाका विवाह मनुमगवानने लिखा
इससे क्या आया कि ४३ वा ४४ वा ४५ चालीस वा ३६ वर्षमें राजा
को विवाह करना उचित है इससे पहिले कभी नहीं और स्त्री
भी ३० वर्ष से ऊपर २५ वर्ष तक की होना चाहिये तब राजा
का सन्तान सर्वोत्तम होय अन्यथा नष्ट भ्रष्ट ही हो जाता है ॥ ४३
पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव च त्विजम् । नेऽस्य गृहाणि कर्माणि
कुर्युर्वैतानि कानि च ॥ ४४ ॥ म० सब शास्त्रोंमें विशारद नाम निपुण
धर्मात्मा जितेन्द्रिय और सत्यवादी जो कि पूर्वोक्त लक्षण
वाला कहा उसको पुरोहित करै और ऋत्विज भी वैसे ही को
करै ए राजा के जितने अग्नि होत्रादिक गृहकर्म और इष्टियां-
उनका नित्य करै ॥ ४४ ॥ यजेत राजा कनुभिर्विधैराप्तदक्षिणैः
धर्मार्थैश्चैव शिप्रोभ्यां दद्याद्भोगान्धनानि च ॥ ४५ ॥ म० अग्निष्टोम
से लेकर जितने अश्वमेध तक यज्ञ हैं उनमें से कोई यज्ञ को राजा
करै सो पूर्ण क्रिया और पूर्ण दक्षिणा से करै, जितने विद्वान
और धर्मात्मा हों उन्हें उनको नाना प्रकार के भोजन करावै और

दक्षिणाभी देवैः ॥४६॥ सांवत्सरिकमाप्तैश्चराष्ट्रादाहारयेद्वलिम् ।
स्याच्चाग्नायपरोलोकेवर्तेतपितृवन्नृषु ॥ ४७ ॥ म० श्रेष्ठ पुरुषों के
द्वारा वर्ष २ के प्रजा से करों को राजा लिया करै केवल वेद
विदित और धर्म शास्त्रोक्त आचारमें तत्पर होंवें जितनी प्रजा
में कन्या युवती और वृद्ध होंवें इनको कन्या भगिनी और माता
की नाई राजा जाने जितने बालक युवा और वृद्ध उनको पुत्र
भाई और पिताकी नाई राजा जानै अधिक क्या कि सब प्रजा
को पुत्र की नाई जानै और अपने पिताकी नाई वर्तमान करै ॥४७॥
अभ्यक्षान्निविधान्कुर्यात्तत्रतत्रनिगश्चितः । तेऽस्यसर्वाण्यवक्षे-
रननृणांकार्याणि कुर्वताम् ॥ ४८ ॥ म० जहां २ जैसा २ काम
होय वहां २ नाना प्रकार के मन्त्रियों को रखदेवै सब प्रजा के
सुख के वास्ते सब कार्योंका देखनेरहै और व्यवस्था करते रहै
जिस्से कि अधर्म न होने पावै परन्तु वे मूर्ख न होंवें किन्तु सब
विद्वान ही होंवें ॥४८॥ आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्
नृपाणामक्षयो ह्ये- पनिधिर्ब्राह्मीऽभिधीयते ॥ ४९ ॥ म० नतस्ते
नानन्नामित्राहरन्ति न च नश्यन्ति । तस्माद्ब्राह्मनिधातव्यो ब्राह्म-
णेष्वक्षयो निधिः ॥ ५० ॥ म० नस्कन्दते न व्यथते न चिनश्यति कहिं-
चित् । परिष्टमग्निहोत्रे- भ्यां ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ५१ ॥
म० जो ब्राह्मचर्याश्रम से गुरुकुल में गुरु के पास
विद्या पढ़ के पूर्ण विद्वान होके आर्ये उनको राजा यथा
योग्य सत्कार करै और यथा योग्य उनको अधिकार
भी देवै जिस्से कि सम्य विद्या का लोप कमी न होय किन्तु
सब विद्या सब मनुष्यों के बीच में सदा प्रकाशित रहै अर्थात्

पुरुष वा स्त्री बिद्या रहित न रहने पावै यही राजाओं का अक्षय निधि अर्थात् अक्षय पुण्य है जो कि ब्रह्मनाम वेद का यथावत पढ़ना और यथावत वेदोक्त कर्मों का करना इससे आगे कोई पुण्य नहीं है क्यों कि ॥ ४६ ॥ जितने धन हैं सुवर्ण रजतादिक पुत्र दारा और शरीर उनको चोर ले सकते हैं शत्रु भी हरण कर सकते हैं और उनका नाश भी हो जाता है परन्तु जो बिद्या निधि है उसको न चोर न शत्रु हर सकते हैं और न कभी उसका नाश होता है इससे राजा लोगों को बिद्या का प्रकाश रूप जो निधि उसको विद्वानों के बीच में स्थापन करना चाहिये और निरूप्य उसका प्रचार करना चाहिये ॥ ५० ॥ जो बिद्या निधि है उसको कोई उठाई गिरा उठा नहीं सकता न उसको व्यथा अर्थात् कभी पीड़ा होती है अग्निहोत्रादिक जितने यज्ञ हैं उनसे यह जो बिद्या रूप धोत्र और मुखमें ब्रह्मके जानने वाले अथवा पढ़ने वाले के मुख का वेद में होम अर्थात् बिद्या का जो स्थापन करना है सो विरिष्ट अर्थात् श्रेष्ठ है इससे राजा लोगों का अवश्य चाहिये कि शरीर, मन और धन से अत्यन्त प्रयत्न बिद्या के प्रचार में करें इसी से राजा लोगों का ऐश्वर्य पूर्ण आयु, बल, बुद्धि और पराक्रम सदा अधिक होते हैं ॥ ५० ॥

संप्राप्तेष्वनिर्वाप्तिं त्वं प्रजानाञ्चैव पालनम् । शुभ्रपात्राह्वय-
नाञ्च राज्ञां श्रेयस्करो परम् ॥ ५२ ॥ म० संप्राप्ति से भी निवृत्त न होना कि जब तक उस शत्रु को न जीत ले तब तक उपाय में ही रहै किन्तु भागने के समय में भाग भी जाना और पराक्रम

के समय में पराक्रम करना इसका नाम शूरवीर पना है जो कि पशु की नाई मार खाना वा मर जाना इसका नाम शूरवीरता नहीं किन्तु बुद्धि ही से विजय होता है अन्यथा कभी नहीं प्रजाओं का पालन करना जितने विद्वान् सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मचित् सब विद्याओं में पूर्ण उनका यथावत सत्कार करना यही राजा लोगों का कल्याण करने वाला परम श्रेष्ठ कर्म है अन्य कोई नहीं ॥ ५२ ॥ आहवेपुमिथान्याऽन्याजिघांसन्तोमदीक्षितः । युध्यमानः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखः ॥ ५३ ॥ म० प्रजा के पालन करने के वास्ते श्रेष्ठ धर्मात्माओं का यथावत पालन और दुष्टों का ताड़न करने के लिये जितना अपना सामर्थ्य उसे यथावत सब पुरुष मिलके परस्पर जो राजा लोग हनन दुष्टों का करते हैं उसमें अपने भी मरणसे जो शंका नहीं करते हैं और युद्ध में पीठ नहीं दिखाने हैं अर्थात् कभी युद्ध से भागते नहीं परम हर्ष और शूरवीरता से जो युद्ध करते हैं उनका इस लोक में अखण्डन राज्य होता है और मर जाय तो मरनेके पीछे परम स्वर्ग का प्राप्त होते हैं क्योंकि उन राजा लोगों का जितना कर्म है सो सब धर्म के वास्ते ही है और शूरवीरता से उत्साह पूर्वक निर्भय समय में देह का जो छोड़ना सोई स्वर्ग जाने का कारण है ॥ ५३ ॥ युद्धमें धर्म से इतने नियम राजा लोगों को अवश्य मानना चाहिये । नकूटरायुधैर्हन्त्याद्युध्यमानोरणा रिपून् । न कृणिमिर्नानिदिग्धैर्नाग्निज्वलितवेजनैः ॥ ५४ ॥ म० न च हन्यात् स्थलाकटः क्ली-

बन्तकृताञ्जलिम् । नमुक्तकेशास्त्रीनश्रतवास्मोतिवादिनम् ॥१०॥
 नमुसन्नविसन्नाहंनतग्रन्तनिरायुधम् । नायुध्यमानं पश्यन्तं न-
 परेण समागतम् ॥ ५६ ॥ म० नायुध्यव्यसनप्राप्तन्तार्तन्नाति-
 परीक्षतम् नभीतन्नरावृत्तं सताधर्ममनुस्मरन् ॥ ५७ ॥
 म० कूट आयुध अर्थात् काट, छल, से कोई का कमी युद्ध में
 न मारें विपु नाम शत्रुओं का कर्ण नाम कुण्डिल शस्त्र विप से
 युक्त शस्त्र से तथा अग्नि से तपाये इन शस्त्रों से शत्रु को
 कमी न मारें ॥ ५४ ॥ जो आसन में बैठा होय नपुंसक हाथ
 को जोड़ ले जिसके शिर के बाल खुल जायें में आपका हूं
 मुझका मत मारा जो ऐसा कहें ॥ ५५ ॥ जो सोता होय जो
 युद्ध से भान खड़ा होय विवाद को प्राप्त भया होय वा नष्ट
 हो गया होय आयुध से रहित कि जिसके हाथ में शस्त्र
 न होय जो युद्ध न करता होय वा देखनेका आया होय अथवा
 दूसरे के साथ आया होय मूर्छित हो गया होय शस्त्रके प्रहार
 से दुःखित होगया होय और शस्त्रों के लगने से शरीर में
 छेदन होगया होय भयभीत होगया होय भूमि में खड़ा कृत्रि
 नाम नपुंसक और भय से हाथ जोड़ ले इनको युद्ध में राजा
 कमी न मारें क्योंकि सन्पुत्र राजाओंका यह धर्म है जो युद्ध
 करने को प्रार्थ शूरवीरता से उसीको मारें अन्यको नहीं किन्तु
 गरुड के सुख में अपने बश में उसी वक्त करले जो स्त्री और
 बालक हैं उनको मारने की इच्छा भी राजा लोग न करें
 क्योंकि जो युद्ध की इच्छा वा युद्ध नहीं करते हैं उनके मारने
 में बड़ा पाप है इससे कमी इनको न मारें ॥५७॥ और जो राजा

का भृत्य होय वह युद्ध न करे वा युद्धसे भाग जाय अथवा
 छल, कपट, रक्खै युद्धमें उसको बड़ा भारी पाप होता है
 यस्तुभीतः परावृत्तः संग्रामेहन्यते परैः । भर्तुयंदुष्टकृतं किञ्चित्त-
 त्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ५८ ॥ म० जो भृत्य भय युक्त होके युद्ध से
 भाग जाता है और भागे हुये को भी शत्रु लोग मार डालें
 तो बड़ी कृतघ्नता उसने किया क्योंकि राजा ने उसका पालन
 और सत्कार किया था सो युद्ध के वास्ते ही किया था सो
 युद्ध उनसे कुछ किया नहीं राजा के किये को नाश करने से
 वह कृतघ्न होता है और जो राजा का कुछ पाप उस को बड़ा
 प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ यश्चास्यमुकृतं किञ्चिदमुषार्थमुत्तर्जितम् ।
 भर्तान्तत्सर्वमादत्तं परावृत्तहतस्य तु ॥ ५९ ॥ म० उस भृत्य ने
 जो कुछ परलोक के वास्ते पुण्य किया था इस सब पुण्यको
 राजा लेलेता है और उस भृत्य को घोर नरक होता है मुख
 कभी नहीं यही धर्म स्वामी और सब सेवकों का भी है कि जो
 जिसका स्वामी वा जो जिसका भृत्य वे परस्पर हित करने ही
 में सदा प्रवृत्त रहें छल और कपट मन से भी न करें अन्यथा
 दोनों अधर्मी होते हैं ॥ ५९ ॥ रथास्त्रं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशू-
 नस्त्रियः । सर्वद्रव्याणिकुप्यञ्च यो यज्जयति तस्य तत् । ६० ॥
 म० रथ घोड़ा हार्थ छाता, धन धान्य पशु गाय छेरी आदिक
 स्त्री और बम्ब्रादिक सब द्रव्य घी वा तेल का कुथा इन को
 जो युद्ध करने वाला जीते सोई ले लेवे उन में से राजा
 कुछ न ले ॥ ६० ॥ राज्ञश्च द्युःखद्वारमित्येवावैदिकीथ तिः ।
 राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ६१ ॥ म० परन्तु

सब भृत्यलोका सोलहवां हिस्सा उन द्रव्यों में से
 राजा को देव जो राजा और सेना ने मिलके जीता होय द्रव्य
 मिला भया उस में से राजा भी सोलहवां हिस्सा भृत्यों को
 देव इसमें राजा अधिक वा न्यूनता कभीन करै क्योंकि इसके
 बिना युद्ध में उत्साह कभी कोई न करेगा ॥६१॥ अलब्धमिच्छे
 दृष्टं नलब्धंक्षे दवेक्षया । रक्षितवर्द्धयेद्वृद्ध्या वृद्धदानेननिः
 क्षिपेत् ॥६२॥ म० चारभेद हैं पुरुषार्थ के अलब्ध जो राज्यादि-
 क उनको दंड से ग्रहण करै जो प्राप्त भया उसकी खूब बुद्धि
 और प्रीति से रक्षा करै और रक्षित पदार्थों का व्याजादिक
 उपायों से बढ़ावै और जो बढ़ा भया धन उसको विद्यादान
 यज्ञधर्मात्माओं का पालन और अनार्थों के पालन में लगावै
 इनमें से जो वेदादिक सत्य शास्त्रों के पढ़ने और पढ़ाने ही में
 बहुधा धन खर्च करै अन्यमें नहीं ॥६२॥ वृकवच्चिन्तयेदर्थान्मि-
 हवद्यपराक्रमेत् । वृकवच्चावलुभ्येतशशवच्चविनिर्णयेत् ॥ ६३ ॥
 म० राजा सब अर्थों के संग्रह करने में अत्यन्त बुद्धिसे विचार
 कर जैसा कि मस्त्यादिक ग्रहण करने के वास्ते वकुलाध्याना
 वस्थित हो के विचार करता है वैसे राजा ध्यानावस्थित
 होके सब अर्थों का विचार करै युद्ध समय में सिंह की नाई
 पराक्रम करै जिससे विजय होवै और पराजय कभी न होय
 आपत्काल में अथवा दुष्टोंके निग्रह करनेके वास्ते ऐसा गुप्त
 रहै जैसा कि चीता वा भेड़िया और खरहा जैसे अपने बिल
 से निकल के कूदता दौड़ता चला जाता है वैसे ही राजा शत्रु
 की सेना से निकल के भाग जाय वा छिपजाय अथवा किला

तोड़ने में और शत्रु ग्रहण करने में पराक्रम करै ॥ ६३ ॥ शरीर कर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते माणिनां यथा । तथाराज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ६४ ॥ म० जैसे शरीर दुर्बल करने से बलादिक जो प्राण वे क्षीण हो जाते हैं वैसे ही राज्य के नाश अर्थात् अरक्षण से राजा लोगों के भी प्राण क्षीण हो जाते हैं अर्थात् राज्य सहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ६४ ॥ यथात्वाऽऽलमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सपट्पदाः । तथात्वाऽऽलोपगृहीतव्यो गष्टाज्ञाद्विकः करः ॥ ६५ ॥ म० जैसे जोक बछवा और भौंरा थोड़ा २ गधिर दूध और सुगन्ध को जित से ग्रहण करते हैं उनका नाश कभी नहीं करते वैसे ही राजा प्रजा से थोड़ा २ कर ग्रहण करै माल २ में ॥ ६५ ॥ परस्पर विरुद्धानां तेषां च समुगार्जनम् । कन्यानां स प्रदानां च कुमाराणां च रक्षणम् ६६ ॥ म० जब सब आमात्यों के साथ वा प्रजास्थ पुरुषों के साथ कोई व्यवहार के निश्चय के घास्ते राजा बिचार करै उन में जिस बात में परस्पर विरोध होय उसमें से विरुद्धांश को छोड़ा के सिद्धान्त में सबकी जब एकता होय उस बात का आरम्भ करै अन्यका नहीं कन्याओं का सोलहवें वर्ष से पहिले विवाह कभी न होने पावे तथा चौबीस वर्ष के आगे कन्या विवाह के बिना कभी न रहने पावे जिसकी की विवाह की इच्छा होय तथा कुमार पुरुषों का २९ वर्ष के पहिले विवाह किसी का न होने पावे और ४०, ४४, वा ४८, वर्ष के आगे विवाह के बिना पुरुष भी न रहें तब तक कन्या और पुरुषों को विद्यादान राजा करै और उन से करार्थ तथा उनकी रक्षा भी राजा करावे जिससे कि कोई भ्रष्ट न होवे

और विद्याहीन भी कोई कन्या वा पुरुष न रहे यही राजा लोगों का परम धर्म और परम पुरुषार्थ है जिसे सब व्यवहार उत्तम होते हैं अन्यथा नहीं और जिस पुरुष वा कन्या को विवाहकी इच्छा ही न होवे उसके ऊपर राजा वा अन्य का कुछ बल नहीं ॥६६॥ दूतसंप्रेषणंचैव कार्यशेषं तथैव च । अन्तःपुरप्रचारश्च प्राणिध्यानांच्चेष्टितम् ॥६७॥ दूत को भेजना और उससे सब यथावत व्यवहारों का जानना कार्यशेष नाम इतना कार्य सिद्ध हो गया और इतना कार्य सिद्ध चाकी है उसका विचारसे यथावत पूर्ण करे जिस नगर में वा जिस स्थानमें रहे उन मनुष्यों का यथावत अभिप्राय जान ले प्राणिध्या नाम दूती अथवा दासी इनकी भी चेष्टा को यथावत जानै जिसे कि कोई विघ्न न होने पावे ॥६७॥ कृष्णं चाष्टविधं कर्म पञ्चगव्यतत्त्वतः । अनुरागाय रागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥६८॥ म० ये आठ विध जो कर्म राजा अमान्य सेना कोश और राज्य ये पांच वर्ग हैं जिसमें उस कर्म को तत्त्व से जानें और उसकी रक्षा भी करें अपने में सबकी प्राप्ति वा अप्राप्ति अथामण्डल के राजाओं का व्यवहार और उनके मनकी इच्छा इसका यथावत राजा जानता रहे जिसे आपत्काल अकस्मात् कभी न आवै ॥६७॥ मध्यमस्य प्रचारश्च विजिगीषोश्चेष्टितम् । उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥६९॥ अपने और परराज्य की सीमा में जो राजा होय विजिगीषु नाम शत्रु के ताफ से जा जीतने को आवै उदासीन जो अपने वा शत्रु के पक्ष में न होवै और शत्रु इन चारों की चेष्टा और अभिप्राय को यथावत

राजा जान लेवै अन्यथा सुख कभी न होगा इससे अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक राज्य के मूल जितने हैं उनको कहै और तत्पर होके जानै जान के यथावत् राजा व्यवस्था करै ॥ ६६ ॥ इनको साम अर्थात् मिलाव दान अर्थात् धन का देना भेद नाम परस्पर सभी को ताड़ फाड़ रखवै और दण्ड ये चार राजा लोगों के साधन हैं परन्तु उन चारों में से मिलाव उत्तम है उससे नीचे दान और भेद सबसे कनिष्ठ दण्ड है इससे तीन उपाय से जय कार्य सिद्धि न होवै तब दण्ड करै इनका तत्व यह है कि जिससे बहुत धर्मिया होवै और दुष्ट न होवै ऐसे उपाय विद्यादिक दानोंसे राजा सदाय करता रहे एक तो उक्त प्रकार से युवावस्था में ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़ के विवाह का होना और पांचवे वर्ष पुत्र वा कन्या को पढ़ने के वास्ते न भेजे तो उनके माता पितादिकोंके ऊपर राजा अवश्य दण्ड करे यथावत् पठन और पाठन की व्यवस्था करे जो कोई इस मर्यादाको भंग करे विद्यादिक गुण ग्रहण न करै तब उस मनुष्य का शूद्र का अधिकार दे देवै और शूद्रादिक नीचों में कोई उत्तम होवै उसको यथायोग्य द्विजका अधिकार देवै जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्यों के दुष्ट पुत्र वा कन्या मूर्ख हो जाय तब उनको शूद्र कुल में रख दे और शूद्रादिकों में जब द्विज त्व अधिकार के योग्य होवै तब यथा योग्य द्विज का अधिकार देवै अर्थात् द्विज बना देवै तब जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य के पुत्र वा कन्या एक दो तीन वा जितने शूद्र होगयेहों उनको बदले पुत्र वा कन्याओंको राजा गिन २ के देवै तथा शूद्रादिकों

को भी क्योंकि जिसको एक ही पुत्र वा कन्या है और वह शूद्र हो गया अथवा शूद्र की पुत्र वा कन्या छिज हो गई फिर उनका वंश तो छिन्न ही हो गया इससे राजा लोगों से यथा योग्य गिन २ केलिये जाय औरदिये भी जाय दूसरी बात यह है कि वेदादिक सत्यशास्त्रों का अत्यन्त प्रचार करे और जो कोई जाल पुस्तक रचै वा पढ़ै पढ़ावै उसका राजा शिरच्छेदन तक दण्ड देवे जिससे कि कोई मिथ्या जाल पुस्तक न रचै तीसरी बात यह है कि जब कोई जितेन्द्रिय, पूर्णबिद्यावान, पूर्ण ज्ञानवान; सत्यावादीदयाल और तीव्र बुद्धि वाला विवाह करना और विरक्त होना चाहै उसकी राजा यथावत् परीक्षा करके आज्ञा देवे और कह दे कि आप सत्य विद्या सत्य उपदेश का प्रचार संसार में करें उसकी आकार स्वभाव और गुण पत्र में लिखे और ग्राम २ नगर २ में विदित कर दे जिससे कि कोई पुरुष उसका अपमान न करे और उसके वेप वा नामसे कोई फिरने न पावे चौथा बात यह है कि कोई भूख, भ्रष्ट भी और मिथ्या वादा विरक्त न होने पावे क्योंकि उसके विरक्त होनेसे सब संसारकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जैसी उसकी भ्रष्ट बुद्धि होगी वैसाही उपदेश करेगा अच्छा कदांसे करेगा इससे ऐसा पुरुष विरक्त न होनेपावे जो विरक्त होय तो उस को कण्ड के दण्ड दे पाँचवी बात यह है कि जो कोई कर्म बाण्ड का अधिकारी होय उसको कर्म बाण्डमें रखे सो कर्मकाण्ड वेदांक लेना तन्त्रवापुराणकी एक बात भी न लेती पूर्वमीमांसा अर्थात् जैमिनि जो व्यास जीके शिष्य केकिये सूत्रों के अनुसार

कर्म काण्ड की व्यवस्था राजा नित्य रखै संध्यापासन अग्नि होत्र से लेके अश्वमेध तक कर्म काण्ड है उसके दोभेद हैं एक तो सकाम दूसरा निष्काम सकाम यह कहता है कि विषय भाग ऐश्वर्य के वास्ते कर्म का करना और निष्काम यह है कि कर्मों से मुक्ति हीका चाहना उससे भिन्न पदार्थों की चाहना नहीं उसमें वेद के जो मन्त्र हैं वेहादेव हैं इनसे भिन्न कोई देव नहीं और मन्त्रों के कहने वाले परमेश्वर परमदेव है ऐसा ही निश्चय पूर्व मामांसादिकों और निम्नादिकों में किया है दूसरा उपासना काण्ड है सो जो वेदोक्त ही लेता उसके व्यवस्था के निर्गुण पातञ्जलि मुनि के सूत्र और उसके ऊपर व्यास मुनि का किया भाष्य तथा दश उपनिषद् इन्हीं को रखै इनमें जैसी उपासना की व्यवस्था है उसी पूर्वक आप और अथर्वी प्रजा की चलावै पापणादिक मूर्ति वृजनादिक उपासना ही नहीं इसमें इसका छोड़ना ही उचित है तीसरा ज्ञान काण्ड है उसमें पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थोंका यथावत तत्त्व ज्ञानका होना इसका विधानवे दश उपनिषद् और व्यासजी का किया शारंगिक सूत्र उनकी रीति से ज्ञान काण्ड की व्यवस्था करें उसमें आप राजा चले और प्रजा की भी चलाव और जितने पूर्वोक्त शिव वैष्णवशक्त्यादि पाखण्ड लिखे हैं उनको कहीं न प्रचालन करें क्यों कि ये सब पाखण्ड है तीनों काण्डों में नहीं है उनमें विरुद्ध ही हैं इन पाखण्डोंके चलनेमें राजा और राज्य नष्ट हो जाते हैं सो अत्यन्त प्रयत्नोंसे इन पाखण्डोंका अंकुर मात्र ही न रहने पावे जैसे

कि आज काल आर्यावर्त्त देशमें मण्डली की मण्डली फिरती है हैं लाखों पुरुषों में विरक्तता धारण किया है यह मिथ्या जालही है इन लाखों में कोई एक पुरुष विरक्तता के योग्य है और सब पाखण्ड में रहे हैं इनकी राजा यथावत् परीक्षा करे सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सब विद्याओं में निपुण और शान्त्यादिक गुण जिसमें होय उसको तो विरक्त ही रहने दे इससे जितने विचरित होय उनको यथा योग्य हल ग्रहणादिक कर्मों में राजा लगादेवे इस व्यवस्था को अवश्य करे अन्यथा कर्मों सुख न होगा ॥ सन्धिचविग्रहचैव यानमासनमेवच । द्वैधीभावेसंश्रयश्च पदगणाश्चिन्तयेत्सदा ॥६॥ सन्धि नाम मिलाप, विग्रह नाम विरोध याना नाम यात्रा कि शत्रु के ऊपर चढ़ना आसन नाम युद्ध का न करना और अपने राज्य का प्रबन्ध करके घामें बैठे रहना द्वैधीभाव नाम दो प्रकारका बल अर्थात् सेना रच लेता इस छः गुणों का विचार किया है सो मनु स्मृति में विचार लेना और भी बहुत प्रकार के राजकर्मों का उन्मा में विचार किया है सो देख लेवे ॥ प्रमाणानिचककुर्वीत तेषां धर्म्या न्यथोदितान् । रत्नेश्च पूजयेदमप्रधानपुरुषैः सह ॥६॥ म० जिस राजा को जीतले उससे नियम करदे कि जब हम तुमको बुलावे वा जैसी आज्ञा करे उसको यथावत् करना और मेरे अमात्य के तुल्य होके यथाक्त मेरी आज्ञा करो यथावत् तुम धर्म से सब काम करो अन्याय मत करो पराजय शोक निवारणके निमित्त राजा और राजाके सब पुरुष मिलके उनको रत्नादिक के उस राजाको प्रसन्न करें जिसमेंकि उसको

पराजय दुःख भया होय उसका सरकार से निवारण हो जाय फिर उनकी यथावत आजीविका करते जिससे उन के भोजन-
 दिकों का निर्वाह हो सके उतनी जीविका करे और जो राजा
 धर्मसे राज्य करे विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, और अजितेन्द्रिय
 होय उससे न युद्ध करे न उससे राज्य लेनेकी इच्छा करे किन्तु
 उसको बन्ध और मित्रवत् जानै ॥ ६६ ॥ प्राज्ञकुलीनशूरचक्षुः
 दातारमेव च । कृतज्ञधृतिमश्च कृपमाहुरग्निबुधाः ॥ ६७ ॥ म०
 परिणत, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता; कृतज्ञ और धैर्यवान
 पुरुष से बैर कभी न करेगा जो कभी बैर करेगा तो उस को
 दुःखही हो होगा ऐसे पुरुष का पराजय कभी नहीं हो सका
 ॥ ६७ ॥ एवं सर्वमिदं राजासहस्रमन्त्रभिः । व्यायान्यालुष्यम-
 ध्यान्हेमाकुमुन्तः पुरविशेत् ॥ ६८ ॥ म० इस प्रकार से सर्व
 राज सम्बन्धी जो धर्म उस का विचार मन्त्रियों के साथ
 करके व्यायाम नाम दण्ड मुहूर्त करके सिंह की नाई अथवा
 नट की नाई अभ्यास करके मध्यन्ह समय के पहिले भोजन
 करे भोजन करके न्याय घर में जावे सब न्यायी को यथाव
 करे जितन राज सम्बन्धी बातें लिखी है ये सब मनु स्मृति
 सप्तमाध्याय की हैं यहां तो संक्षेप से लिखी हैं विस्तार से
 देखा चाहें तो वहां देख ले एक यह बात अवश्य होनी चाहिये
 कि जो मनुष्य राजा हो उसी की आज्ञा में चले यह बात
 ठीक नहीं क्यों कि राजा तो प्रतिष्ठा और मान के वास्ते
 सर्वोपरि है परन्तु विचार करनेको एक पुरुष समर्थ नहीं होता
 जितने देश वा अन्य देश बुद्धिमान पुरुष होवें उन सब की

राजा एक सभा रखवे उस सभा में आप भी रहें फिर सब पुरुषोंके बिचारसे जो बात ठीक २ ठहरे उस बातकी सब करें इससे क्या आया कि जो राजा अन्यायकारी होजाय तो उसको निकाल बाहर करें और उसी के स्थानमें उक्त लक्षण वाले क्षत्रिय को बैठा दें क्योंकि राजा तो प्रजा के भय से अन्याय न कर सकेगा और प्रजा राजा के भय से अन्याय न कर सकेगी राजा जब अन्याय करे तब उसको यथावत् दण्ड दें ॥

कार्पाणंभवेदण्डयायत्रान्याःप्राकृतोजनः । तत्रराजामवेदण्डयः सहस्रमितिधारणा ॥६६॥ म० जिस अपराध में प्रजास्थ पुरुष के ऊपर एक पैसा दंड होय उसी अपराध को जो राजा करे उस के ऊपर हजार पैसा दंड होय यह केवल उपलक्षण मात्र है कि प्रजा से हजार गुना दंड राजा के ऊपर होय क्योंकि राजा जो अधर्म करेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा कोई भी न करेगा इससे दोनों के ऊपर दंड का व्यवस्था होना चाहिये ॥६६॥ अष्टापाद्यन्तशूद्रम्यस्तेयंभवातिक्रियपम् । योइशैवतुवैश्यस्यद्वात्रिशन्तृक्षत्रियस्यत्र ॥७०॥ ब्राह्मणस्यत्रतुःषष्टिपूर्णवापिशतं भवेत् । द्विगुणवाचतुःषष्टिस्तद्वैश्यगुणवद्विस्तुः ॥७१॥ जितना पदार्थ कोई चारावै वह भूखे वा बालक न होय किन्तु गुण और दोषों को जानता होवै सो जो शूद्र चोर होय तो उससे आठ गुण दंड ले वैश्य से सोलह गुण, क्षत्रिय से ३२ गुण, और १०० वा ६२८ गुण दंड राजा ब्राह्मण से लेवे क्योंकि श्रेष्ठ होके नीच कर्म करे उसको अधिक ही दंड होना चाहिये ॥७१॥ पिताचार्यःसुहृन्माता भार्यापुत्रःपुरोहितः । नादंडयोना

मराज्ञोस्ति यस्मै धर्मे नतिष्ठति ॥७२॥ म० पिता आचार्य विद्या
दाता सुहृन् नाम मित्र माता भार्या नाम स्त्री पुत्र और पुरोहित
जबर अग्राध करै तब २ कभी दंड के बिना न छोडै क्योंकि
राजा के सामने कोई अपराधी अदंड नहीं क्यों कि
स्वधर्म में स्थित न रहै ॥७२॥ अदंड यान् राजा दंडयाश्चैवाण्य-
दंडयत । अपराधो न हृदाम्प्राप्ति न रक्तचैव गच्छति ॥७३॥ म० जो राजा
अन्याय करने वाले को दंड नहीं देता और अनपराधि को
दंड देता है उस की बड़ी अपकीर्ति होता है और नरक को
भी वह जाता है इससे राजा को अवश्य चाहिये कि पक्षपात
को छोड़ के यथावत दंड व्यवस्था रखे किसी का पक्षपात
कभी न करे इससे क्या आया कि किसी ने मनुष्यस्मृति वा
अन्यत्र से ऐसे श्लोक प्रक्षिप्त किया होय कि ब्राह्मण वा सन्या-
सि आदि का दंड देना उस को सज्जन लोग मिथ्या ही
मानें ॥७३॥ क्योंकि धर्मी विद्वत्स्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । शल्पं
चास्य न कृन्तन्ति विद्वान् तत्र समासदः । ७४॥ म० धर्म और अधर्म
से विद्वद् अर्थात् घायल भया राजा और सभासदों के पास
धर्मी और अधर्मी दोनों आवैं फिर उस धर्म का जो घाव उस
को राजा और सभासद न निकालें जैसे कि घाव को औषध्या
दिक यत्नों से अच्छा करते हैं वैसे ही धर्मात्मा का सत्कार
और दुष्टों के ऊपर दंड जिस सभा में यथावत न होगा उस
सभा के राजा और सभासद सब मनुष्यों को मुरदा ही जान
ना तथा जहां २ शिष्ट पुरुषों की अथवा सत्यासत्य निश्चय
के वास्ते सभा होवै फिर जिस सभा में सत्य का स्थापन

न हाय और असत्य का खंडन वे भी सब सभा समूह ही है और मुरदे क्यों कि ॥ ७३ ॥ सभां जानप्रवेष्टव्य वक्तव्यं वा समं-
जसम् । अन्नयन् बिभ्रु वन्त्वापिन गेभवति किल्बिषा ॥ ७५ ॥ म०
पुरुष प्रथम तो सभा में प्रवेश ही न करे और जो सभा में प्रवेश
करे तो सत्य ही कहे मिथ्या कभी न करे क्यों कि जानता
भया पुरुष सत्या सत्य को न कहे अथवा जैसा जानता होय
उस्से बिरुद्ध कहे तो भी वह मनुष्य पापी हो जाता है इस्से
क्या आया कि जैसा जो पुरुष हृदय से जानता हाय वैसा ही
कहे उस्से बिरुद्ध कभी न करे क्यों निमित्त बोलना ही सब
धर्मों का मूल है और असत्य अधर्म का मूल है इस में महा-
भारत का प्रमाण है नमस्याद्विपरीधर्मो नानृणात्पातकं परम् ।
इसका यह अभिप्राय है कि सत्य बोलने से बढ़ कर कोई धर्म
नहीं और मिथ्या बोलने से बढ़ कर कोई पाप नहीं इस्से सत्य
भाषण ही सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहीं ॥ ७४ ॥ यत्र ध-
र्मो ह्ययमेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र स-
भासदः ॥ ७६ ॥ म० जिस राजा की सभा में धर्म अधर्म और
सत्य का राजा तथा अमात्यो के देखने भी अनृत नाश करता
है फिर वे न्याय न करें तथा सर्वत्र सभा में उनको भी
सज्जन लोग नष्ट ही जानें क्यों कि ॥ ७६ ॥ धर्म एव तो हता-
हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मातो धर्मो हतो-
यधीत् ॥ ७७ ॥ म० जो पुरुष धर्म का नाश करता है
अर्थात् धर्म को छोड़ के अधर्म करता है उसको अवश्य
ही धर्म मार डालता है उस अधर्मों की रक्षा करने को

ब्रह्मादिक देव भी समर्थ नहीं और परमेश्वर भी अपनी आज्ञा को अन्यथा नहीं करते क्योंकि परमेश्वर तो सत्यसङ्कल्प ही है इससे जैसी आज्ञा विचार के यथावत किया है वही रहती है कि अधर्म करै सो अधर्म का फल पावे और धर्म करै सो धर्म का और जो पुरुष धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी सदा रक्षा करता है उसका नाश करने को तीनों लोक में कोई भी समर्थ नहीं इससे सब सज्जन लोग धर्म का नाश और अधर्म का आचरण कभी न करें । ७७ । वृषोहिभगवान्धर्मस्तस्ययःकुरु तेह्यलम् । वृषलन्तंविदुर्देवास्तस्माद्धर्मनलोपयेत् ॥ ७८ ॥ म० जो मनुष्य धर्म का लोप अर्थात् धर्मको छोड़ के अधर्म करता है वही शूद्रवा भंडुवा है क्योंकि वृषनाम धर्म का है और भगवान् भी तीनों लोक में धर्म ही है जो आज्ञा करने वाला है सो आज्ञा से भिन्न नहीं क्योंकि उसके आत्म रूप ही आज्ञा है उस धर्म को जो त्याग करता है उसको देव नाम विद्वान् लोग शूद्र वा भंडुवा की नाई जानते हैं इससे धर्म का त्याग कभी न करना चाहिये ॥ ७८ ॥ एक एवमुद्धर्द्धर्मो निधनेप्यनुयातियः शरीरेणसमनाशं सर्वमन्यद्भिगच्छति ॥ ७९ ॥ म० देखना चाहिये कि सब जगत् में एक धर्म ही सब मनुष्यों का मित्र है अन्य कोई नहीं क्योंकि धर्म करने के पीछे भी साथ देता है और धर्म के भिन्न जिनने पदार्थ हैं वे शरीर के छाड़ने के साथ ही छूट जाते हैं परन्तु धर्म का संग सदा बना रहता है इससे धर्म को कोई कभी न छोड़े ॥ ७९ ॥ पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृ-

च्छति ॥८०॥ म० जिस सभा में अन्याय होता है उस सभा में यह बात होती है कि जो अधर्म को करता है उसको अधर्म का चौथा हिस्सा प्राप्त होता है उसके जो मिथ्या साक्षी हैं उनको अधर्म का तृतीयांश मिलता है जितने सभासद हैं कि राजा के अमात्य उनके एक अंश अधर्म का राजा के मिलता है अर्थात् उस अधर्म के चार हिस्से हो जाते हैं और चारों की उक्त प्रकार से एक २ हिस्सा मिल जाता है ॥ ८० ॥ राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । पनागच्छतिकर्तारं निन्दा-
होयन्ननिन्द्यते ॥ ८१ ॥ म० जिस सभा में धर्म और अधर्म का विवेक यथावत होता है कियथावत् पक्षगतको छोड़ के सत्य २ ही न्याय होता है उस सभा के राजा साक्षी और अमात्य सब धर्मात्मा होजाते हैं और जिसने अधर्म किया उसीके ऊपर सब अधर्म होता है किञ्च वही अधर्मका फल भोगता है राजा-
दिक आनन्द से पुण्य का फल भोगते हैं दुःख कभी नहीं इससे राजा अमात्य और साक्षी पक्षगत से अन्याय कभी न करें ॥ ८१ ॥ बाह्यैर्विभावयेत्तिलगैर्भागान्तर्गतान् नृणाम् । स्वरवर्णं
ङ्गित्वाकारैश्चक्षुषा चोप्यते न च ॥ ८२ ॥ म० जब कोई वादी प्रतिवादी का न्याय करने लगे तब बाहर के चिन्हों से भीतर के भाव को जान लेवे उसका शब्द रूप इङ्गितनाम सूक्ष्म हृदय और नाडी की चेष्टा आकृति तथा नेत्र की चेष्टा और हाथ अंगों की भी चेष्टा इनसे सत्य २ निश्चय कर ले कि इनने अपराध किया है और इनने नहीं किया एक बात यह भी परीक्षा की है जो हाथ के मूल में धमनी नाडी और हृदय उनको वैद्यक शास्त्र की रीति

से स्पर्श करके यथावत परीक्षा करै फिर यथावत् दंड और
 अदंड करै इन १८ अठारह स्थानों में विचार की व्यवस्था है
 ॥ २॥ तेषामाद्यमृणादाननिःश्रेयोस्वामिविक्रमः । संभूयचसमु-
 त्यानंदत्तस्यानपकर्मच ॥ ८३ ॥ वेतनस्यैवचादानं संविदश्चव्यति-
 क्रमः । क्रयविक्रयानुशयोविवादःस्वामिपालयोः ॥ ८४ ॥ सोमा-
 विवादधर्मश्च गुरुष्वेदंडवाचिके । स्तेयंचसाहसंचैवस्त्रीसंग्रमेचच
 ॥ ८५ ॥ स्त्रापुं धर्मोविभागश्चयुतमाह्वयपचच । पदान्यष्टादशै-
 तानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ८६ ॥ पशुस्थानेपूभूयष्टविच-
 यंचरताचृणाम् । धर्मशाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यं विनिर्णयम्
 ॥ ८७ ॥ म० ऋण का लेना और देना १ निक्षेप के दो भेद हैं
 जो गिनके तौल के वा किसी के पास पदार्थ रखै उसका नाम
 निक्षेप है दूसरा गुप्त बांध के किसी के पास धरावट रखी
 और आधे धनसे व्यवहार करना २ अस्वामिविक्रय नाम अन्य
 का पदार्थ कोई बेच ले वा किसी का पदार्थ कोई दयाले ३
 संभूयसमुत्यान नाम धर्मार्थ यज्ञार्थ वा दक्षिणा के वास्ते
 धन दिया जाय इनमें विवाद का होना वा अन्यथा करना
 ४ और दिये भये पदार्थ को छिपा ले ५ नीकरी का देना वा न
 देना अथवा न लेना ६ प्रतिज्ञा का भंग करना ७ घेचना और
 खरीदना ८ पशुओं का स्वामी और उनके पालने बाले में
 विवाद का होना सीमा में विवाद का होना १० कठोर बचन
 और बिना विचारे दण्ड देना ११ चोरी १२ साहस नाम
 परस्पर स्त्री पुरुषोंका व्याभिचार और डांकूपना १३ किसी की
 स्त्री को बल से वाकुसला कर लेलेना १४ स्त्री और पुरुषों के

परस्पर नियम उनको भंग करना १५ दायभाग १६ द्यूत नाम
 जूवा १७ और जो प्राणि अर्थात् स्त्री पुत्र कुटुम्ब गाय हस्ती
 अश्वदिक पशुओं को दवाकर द्यूत का करना उसका नाम
 समाह्वय है १८ इन अठारह व्यवहारोंमें प्रजामें अन्यन्त विवाद
 होता है इनका उक्त लक्षण दूत प्रेषण और पृच्छने से राजा
 यथावत् न्याय करे इन न्यायों का विधान यथावत् मनु
 स्मृति के अष्टपाध्याय और नवमाध्याय की रीति से करना
 चाहिये ॥ ८७ ॥ दातव्यं सर्ववर्णैर्भोगाज्ञाचारैर्हृतधनम् । राजा
 तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम् ८८ ॥ जो प्रजा में चोरी
 होय तो उसमें जितने पदार्थ चोरी जाय उन सब पदार्थों को
 चोरों का निग्रह करके जो जिस का पदार्थ चोरी गया होय
 उसका चोरों से लेके पदार्थ के स्वामी को राजा देदे और
 जो चोर न पकड़ा जाय और पदार्थ न मिले तो अपने पास
 से राजा देदे क्योंकि इसी वास्ते राजा का होना आवश्यक है
 प्रजा नित्य राजा को देता है इस वास्ते कि अपना पालन
 राजा यथावत् करे जो यथावत् पालन न करेगा और प्रजा से
 धन लेगा तो वही राजा चोर और डाकू के पाप का भागी
 होगा जो चोरों से मिलके चोरी के धन को ग्रहण करने की
 इच्छा करे वह राजा नहीं है किन्तु वही चोर और डाकू है
 ॥ ८८ ॥ यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । तादृशान्
 संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतंचरैः ॥ ८९ ॥ म० राजा और धनिक
 लोगों को तिस्र प्रकार के साक्षी व्यवहारों में करना चाहिये
 उनको यथावत् कहते हैं और साक्षियों को जैसा सत्य २

वचन वा बिना विचारे दण्डका देना इन कर्मोंमें साक्षीकी परी
 क्षा ही राजा नकरै किन्तु यथावत् विचार करके इनको दण्ड
 देना उचित है ॥१०६॥ सत्येनयूयतेसाक्षी धर्मःसत्येनवर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ १०७ ॥ म० सत्य
 बोलनेसे साक्षी पवित्र और मिथ्या बोलनेसे महापापी होता है
 धर्म भी सत्य बोलने ही से बढ़ता है इससे सब मनुष्यों को
 सत्य ही साक्षी देना चाहिये मिथ्या कभी बोलना नहीं ॥ १०७ ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मायामांसाः स्वमा
 त्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १०८ ॥ म० साक्षीस पूछना चाहिये
 कि तेरे आत्मा का साक्षी तू ही है और तेरी सद्गति का करने
 वाला भी तू ही है क्योंकि जो तू सत्य बोलेंगा तो तुझको
 कभी दुःख न होगा और मिथ्या बोलने से सदा तू दुःखी ही
 रहेगा इसमें कुछ संदेह नहीं इससे हे मित्र सब साक्षियोंमें से
 उत्तम जो साक्षी अपना आत्मा उसका मिथ्या बोलने से अप-
 मान तू मत कर और जो तू अपमान स्वात्मा का करेगा तो
 किसी प्रकारसे तेरी सद्गति नहीं होगी किन्तु असद्गति ही
 होगी इससे सत्य ही साक्षी बोलै मिथ्या कभी नहीं ॥ १०८ ॥
 ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च स्त्री बालघातिनः । मित्रद्रुहः कुतघ्नस्य
 ते तेभ्युर्बुध्नो मया ॥ १०९ ॥ म० ब्रह्मघ्न नाम ब्रह्मवित् पुरुषों
 का मारने वाला और वेदोक्त कर्मों का त्यागी स्त्री और बालकों
 का मारने वाला मित्र का द्रुही कुतघ्न नको जैसे कुम्भी
 पाकादिक दुःख कपी लोक और जन्म प्राप्त होते हैं वं तुझको
 सब होय जो तू सत्य न बोलै ॥ १०९ ॥ जन्मयमृतिपद्वि-

पुण्यमद्रव्याकृतम् तत्ते सर्वशुभो गच्छेद्यदि ब्रूयात्स्वमन्यथा
 ॥ ११० ॥ हे भद्र साक्षिन् जो तू मिथ्या कहेंगा तो तैने जितना
 पुण्य जन्म भर किया है वह सब तेरा पुण्य कुत्ते को प्राप्त
 होय इससे तू सत्य बोलै ॥ ११० ॥ एकोऽहमस्मीत्यात्मानं य
 त्वंकल्पाणमन्यसे । नित्यं स्थितस्ते हृदयं पुण्य पापेक्षिता मुनिः
 ॥ १११ ॥ हे कल्याण तू जानता है कि मैं एक ही हूँ ऐसा तू
 मत जान क्योंकि न्यायकारी सर्वज्ञ जो परमेश्वर सब जगत में
 व्यापी नित्यस्थित है सोई तेरे हृदय में भी व्यापक है तेरा जो
 पाप वा पुण्य इन सबको यथावत् जानता है इससे तू परमे-
 श्वर और अधर्म से भय काके सत्य ही बोल ॥ १११ ॥ यमो वै
 वस्वतो देवायस्तवैव हृदि स्थितः । तेन चेद विवादस्ते मा गंगा म्मा
 कुरु नमः ॥ ११२ ॥ म० जो यमनाम यथावत् न्याय से व्यवस्था
 करने वाला तेन स्वतन्त्रतामसूर्यादिक सब जगत्का प्रकाश करने वाला
 देवनाम स्वप्रकाश स्वस्वरूप सर्वान्तर्यामी तेरे हृदयों में नित्य
 स्थित है उस परमेश्वर से शत्रुता बा विवाद तुझको न करना
 होय तो तू सत्य ही बोल और जो तू परमेश्वर ही से विरोध
 रखेगा तो तुझको कभी सुख न होगा और जो तू सत्य ही
 बोलेंगा तो गंगा यकुरुक्षेत्र में प्रायश्चित्त करना वा राज गृहमें
 दण्ड अथवा परलोक परजन्म में नरकादिक सब दुखों
 का प्राप्ति तुझ को कभी न हागा इससे तुझ को अवश्य
 सत्य ही बोलना चाहिये मिथ्या कभी नहीं ॥ ११२ ॥
 यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभि शंकरे । तस्माच्च देवाः श्रेयां-
 सं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ११३ ॥ म० जिस पुरुष का क्षेत्रज्ञ जो

हृदयस्थ आत्मा विद्वान् नाम सत् पाप पुण्य को जानने वाला
 सोई अपना आत्मा जिस कर्म में शंका नहीं करता है जिस में
 भय शङ्का और लज्जा होवै उस कर्म को कभी नहीं करता कि
 सत्यावरण और सत्य बचन ही बोलता है उम्से अधिक अन्य
 धर्मान्मा पुरुष कोई नहीं ऐसा देव नाम विद्वान् लोग निश्चित
 जानने हैं और मनुस्मृति के अष्टमाध्याय में बहुत सा विस्तार
 लिखा है सो देख लेना व्यवहारों को निश्चय करने के वास्ते
 दूत का भेजना और उक्त प्रकारों से यथावत् निश्चय हो सका
 है अन्यथा नहीं ॥ ११३ ॥ उपस्थनुदरजिह्वाहस्तीपादौचपश्चमम् ।
 चक्षुर्नासाचकणी च धनदेहस्तथैव च ॥ ११४ ॥ म० उपस्थ नाम
 लिंगेन्द्रिय, उदर जिह्वा, हस्त, पाद, चक्षु, नाशिका, कान, धन
 और देह ये दश दण्ड देने के स्थान हैं इन्हीं में दण्ड का स्था-
 पन होता है ॥ ११४ ॥ वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्दिग्दण्डं तदनन्तरम् ।
 तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १०५ ॥ म० प्रथम तो
 वाग्दण्ड करे कि ऐसा काम कोई दुष्ट न करे दूसरा धिक्दण्ड
 कि तुझ का अधिकार है दुष्ट तीन नीच कर्म किया तीसरा धन
 दण्ड कि उम्से धन ले लेना चौथा वध दण्ड कि उसको मार
 डालना ॥ ११५ ॥ अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वज्रनात् । दी-
 वल्यं स्यात्पुनराज्ञः संप्रत्येह च न श्याति ॥ ११६ ॥ राजा जो न लेने
 की वस्तु हो उस को कभी न ले और लेने का अपना जो कर
 उस में से एक कोड़ी भी न छोड़े क्यों कि इससे राजा की
 दुर्बलता जानी जाती है उस राजा का इस लोक वा परलोक
 में नाश ही होता है इससे क्या आया कि राजा अपने अंशों

को प्रजा से यथावत् लेता है और प्रजा के अंशको कभी ग्रहण नहीं करता सोई राजा श्रेष्ठ है ॥ ११६ ॥ यस्तवधर्मेणकार्याणि-
मोहारकुर्याच्चराधिपः । अचिरात्तदुरात्मानंवंशकुर्वन्तिराजरा-
॥ ११७ ॥ म० जो राजा अम्याय तथा मोह से कार्यों को करता है उस राजा का शीघ्र ही नाश हो जाता है क्यों कि उस को राजा लोग शीघ्र ही वश में कर लेते हैं ॥ ११७ ॥ संभोगोदृश्य-
तेयत्रनदृश्यंतागमःकवचित् । आगमःकारणंतत्रनसंभोगर्हित-
स्थितिः ॥ ११८ ॥ प्रजा में भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस को राजा विचार करै कि आमदनी इन को कहां से होती है जो आमदनी निश्चिन होय तो कुछ चिन्ता नहीं और जो नौ-
करी व्यापार वा कुछ उद्यम न करै और भोग नाना प्रकार का करता होय उस को पकड़ के राजा दण्ड दे क्यों कि अवश्य यह चौर्यादिक कुकर्म करता होगा इसके पास धन कहांसे आया भोगका कारण आगमही है और संभोगका कारण संभोग कभी नहीं ऐसी मर्यादा है इसके राजा अवश्य पालन करै ॥ ११८ ॥ धर्मा-
र्थयेनदत्तंस्यात्कस्मैविद्याचनेधनम् । पश्चाच्चनतथातत्स्यास-
देयंतस्यतद्भवेत् ॥ ११९ ॥ म० किसी ने किसी को पठन पाठन अग्नि होत्रादिक यज्ञ सुग्राहों को देने के वास्ते वा अपन मोक्ष-
नादिक निर्वाह के निमित्त धन दिया गया कि इतने काम के हेतु हम आपका धन देने हैं सो आप इतना ही काम इससे करै और पुण्य के वास्ते दान दिया होय फिर वह वैसा धर्म न करै कि वेष्यागमन, वानशादिक प्रमाद उस धन से करै तो उससे सब धन ले लिया जाय जिसने कि दिया था नहीं ले ले

और जो उसका वह न दे तो राजा उसको पकड़ के दण्ड से
 दिलावे ॥ ११६ ॥ धनुःशतंपरीहारोग्रामस्थस्यात्समन्ततः ।
 शभ्यापातास्त्रयावापित्रिगुणोनगरस्येतु ॥ १२० ॥ म० गांव के
 चारों ओर १०० सौ धनुष्य परिमाण से मैदान रखवै धनुष्य
 होता है साढ़े तीन हाथ का अथवा कोई बलवान पुरुष एक
 दण्डा को लेके खूब बलसे फेंके जहां वह दण्ड पड़े उससे फिर
 फेंके उस स्थान से भी तीसरी बार फेंके जहां वह दण्ड जाय
 वहां तक मैदान रखवै इसमें सौ धनुष्य से कुछ अधिक मैदान
 रहेगा और नगर के चारों ओर त्रिगुण मैदान रखवै क्यों कि
 ग्राम वा नगर में वायु शुद्ध रहेगा इससे राग थोड़े होंगे और
 पशुओं को सुख होगा इस वास्ते अवश्य इतना मैदान रखना
 चाहिए ॥ १२० ॥ परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः । स्ते-
 नानां निग्रहादस्य यशः प्राप्नुवद्भवेत् ॥ १२१ ॥ म० चारोंके निग्रह
 में राजा अत्यन्त यत्न करे क्योंकि चारों ओर दुष्टों के निग्रह
 से राजा की कीर्ति और राज्य नित्य बढ़ते चले जाते हैं
 अन्यथा नहीं ॥ १२१ ॥ रक्षन्धर्मं भूतानि राजा वध्याश्च धान-
 यन् । यजतेऽहं रह्यज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ १२२ ॥ म० जो
 राजा धर्म नाम न्यायसे सब भूतों की रक्षा करता है और दुष्टों
 को दण्ड से मारता है वह राजा सहस्रों वा सेकड़ों रुपयों से
 अर्थात् लक्ष और कोटि रुपयों से जानता कि नित्य यज्ञ ही
 करता है क्यों कि राजाका मुख्य धर्म यही है श्रेष्ठों का पालन
 और दुष्टों का नाशन करना ॥ १२२ ॥ अर्गक्षितारं राजानं चलिपट्
 भागहारिणाम् । तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥ १२३ ॥

म० जो राजा धर्म से यथावत् प्रजा का पालन नहीं करता और प्रजा से धान्य में पण्डांश इत्यादिक करों को लेता है वह राजा कर क्या लेता है कि सब संसार के मलों को खाता है और सब के जैसी विष्टादिकों की शुद्धि करता है चांडाल वैसा ही वह राजा है ॥ १२३ ॥ निग्रहेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च द्विजातय इवेज्याभिः पूज्यन्ते सततं नृपाः ॥ १२४ ॥ म० जो राजा पापी पुरुषों को अत्यन्त उग्र दण्ड देता है और श्रेष्ठों की रक्षा तथा सन्मान करता है वह राजा सदा पवित्र है और स्वर्ग का भागी है जैसे कि द्विजाति लोग विद्या, तप और यज्ञों से पवित्र रहते हैं ॥ १२४ ॥ याः क्षितां मर्पयत्यात्तं स्तेनस्वर्गं महीयते । यस्त्वैश्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ १२५ ॥ म० जो राजा श्रात नाम दुःखी लोग गाली तक भी देने में सहन करता है सोई राजा स्वर्ग में पूज्य होता है और जो ऐश्वर्य के अभिमान से किसी का सहन नहीं करता इसी से वह राजा नरक को जाता है क्योंकि जो समर्थ है उसीको सहन करना चाहिये और जो निर्बल है सो तो अपने ही से सहन करेगा ॥ १२५ ॥ राजनिर्धूत दण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ १२६ ॥ म० जिनके ऊपर अपराध करने से राजाओं का दण्ड होना है फिर वे इस लोक में आनन्द पाते हैं और मरने के पछे उत्तम स्वर्ग का प्राप्त होते हैं जैसे कि धर्मात्मा सुकृति लोग ॥ १२६ ॥ येन येन यथागेन स्तेनो नृपु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १२७ ॥ म० जिस २ अंग से जैसा २ कर्म मनुष्यों

के बीच में करै चारों लोह उस अंग को अर्थात् नेत्र से चोरी करने के वास्ते चेष्टा करै उसका नेत्र निकाल दै जो जीभ से चोरी का उपदेश करै तो उसका जीभ काटले पग और हाथ से किसी की वस्तु उठावै तो राजा उसका पग हाथ काटले क्यों कि एक को दण्ड देने से सब लाग उस दुष्ट कर्म को छोड़ देने हैं दण्ड जो होता है सो सब जगत् के मनुष्यों के वास्ते उपदेश है ॥ १२७ ॥ अनेनविधिना राजा कुर्वाणस्ते-
ननिग्रहम् । यथाऽस्मिन्प्राप्नुयात्किंप्रेत्यचानुत्तमं सुखम् ॥ १२८ ॥
म० इस विधि से चोरों का निग्रह करता है वह राजा इस लोक में अत्यन्त कीर्ति का प्राप्त होता है और मर के अत्यन्त उत्तम स्वर्ग को प्राप्त होता है इससे चोरों का निग्रह अत्यन्त प्रयत्न से राजा करै ॥ १२८ ॥ वाग्दुष्टात्तस्कराश्चैव दण्डेनैव-
चर्हिमतः । साहसस्य नरः कर्तानिष्ठेयः पापकृत्तमः ॥ १२९ ॥
म० जो पुरुष दुष्ट वचन कहना सिखलाता व चोरी का उपदेश है और किसी को मर्वा डालता है छल कपट से वह साहसिक पुरुष कहाता है जैसे कि गुंडे और वेगम्यादिक संप्रदाय बाल वे सब पापियों में भी बड़े पापी हैं क्यों कि पापी तो आप ही दुष्ट होता है और जितने दुष्ट उपदेश करने वाले हैं वे सब जगत् को दुष्ट कर देते हैं इससे ॥ १२९ ॥ म० नमित्रका-
रणाद्राज्ञा विपुना द्वाधनागमात् । समुत्सृजेत् साहसिकं सर्व-
भूतमयावहान ॥ १३० ॥ म० जितने पुरुष साहसिक नाम दुष्ट कर्म करने और कराने वाले होय अर्थात् अधर्म का उपदेश, चोरी, परस्त्री, वेश्या गमन और जूबाइन का करने वाले सब

साहसिक गिन लेना उनका मित्र कारण से और उनसे बहुत धन लाभ होता होय तो भी इनको राजा न छोड़े क्योंकि सब भूतोंको भय देने वाले वे ही हैं ॥ १३० ॥ गुरुंवाबालवृद्धी-
वाब्राह्मणंवाबहुश्रुतम् । आतनायिनमायान्तंहन्यादेवात्रिचारयन
॥ १३१ ॥ गुरु वा पुत्र अथवा पिता बालक वा वृद्ध वा ब्राह्म-
ण कि सब शास्त्रोंको पढ़ा हुआ और बहुश्रुत नाम सब शास्त्र
को सुनने वाला वह जो आतनायी नाम धर्म को छोड़ के
अधर्म में प्रवृत्त भया होय तो इन पुरुषों को मार ही डालना
उचित है इसमें कुछ विचार न करना क्योंकि दण्ड ही से सब
शिष्ट हो जाते हैं बिना दण्ड कोई नहीं इससे सबके ऊपर दण्ड
का होना उचित है कि कोई अपराधी पुरुष दंड के बिना रहने
नपावै ॥ १३१ ॥ परदाराभिमर्षेणुप्रवृत्ताश्रुनम्महीपतिः । उद्धेज
नकरैर्दण्डे श्वन्हयित्वाप्रवाम्येत् ॥ १३२ ॥ म० जो पुरुष पर
स्त्री गमनमें प्रवृत्त होवै वा अन्य पुरुषोंसे स्त्री लोग गमन करें
उनके कलाट में चिन्ह करके देश बाहर निकाल दे जा पहिले
चोरी करै उसके कलाट में कुत्ते के पंजा की नाई लोहे का
चिन्ह अग्नि में तपा के लगा दे कि मरण तक वह चिन्ह न
बिगड़े फिर जा दूसरी बार वही पुरुष चोरी करै तो हाथ वा
पग उसका राजा काट डाले और फिर भी चोरी करै वा करावै
तो पहिले दिन नाक काट ले दूसरे दिन कान तीसरे दिन जीभ
चौथे दिन नख निकाल ले पांचवें दिन आंख छठवें दिन शिर
छेदन कर दे सब मनुष्यों के सामने जिस्से कि फिर चोरी
की इच्छा भी कोई न करै और जो पर स्त्री वा वेश्या के पास

गमन करें अथवा पर पुरुषों से स्त्री लोग गमन करें उनके ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिन्ह अग्नि में तपा के लगा दे जिस्से कि मरण तक लज्जा और अप्रतिष्ठा उनकी होवे उनको देख के और कोई इन कर्मों में प्रवृत्त न होय क्योंकि ॥ १३२ ॥ तत्समुत्थो हिलोकस्य जायते वर्णसंकरः । येन मूलद्वयो धर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ १३३ ॥ म० इन्ही कर्मों से प्रजा के मनुष्य वर्णसंकर और पापी हो जाते हैं जिस्से कि मूल सहित धर्म नष्ट हो जाता है इस्से इनके निग्रह में राजा अत्यन्त यत्न करै ॥ १३३ ॥ भर्त्तरि लंघयेद्या तु स्त्री जाति गुणद-
र्पिता तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहु संस्थिते ॥ १३४ ॥ म० जो स्त्री जाति और गुणों के अभिमान अथवा मूर्खता से विवाहित पुरुष को छाड़ के अन्य पुरुष से व्यभिचार करती है उसको नगर ग्राम वा देशकी स्त्रियों और पुरुषों के सामने कुत्तों से बिथवा डाले इस रीति से उस का मरण हो जाय जिस्से कि अन्य कोई स्त्री ऐसा काम कभी न करै ॥ १३४ ॥
पुमां सदा हयेत्याशे शयने तप्त आयसे । अभ्यादध्युश्च काष्ठानित
ब्रदह्येत वापकृत् ॥ १३५ ॥ म० जो पुरुष पर स्त्री से गमन करै उसको लोहे के पर्यंक अग्नि से तपा और नीचे काष्ठों से अग्नि करके व्यभिचार का पाप करने वाले पुरुष को सोलादे उसी के ऊपर उसका शरीर दग्ध हो जाय और मर जाय यह भी कर्म सब पुरुष और स्त्रियों के सामने ही होना चाहिये जिस्म कि सबको भय हो जाय फिर ऐसा काम कोई पुरुष न करै ॥ १३५ ॥ यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीणो न दुष्टवाक् । न सा-

हसिकदण्डग्नौ सराजाशक्रलोकभाक् ॥ १३६ ॥ म० जिस राजा के पुर वा राज्य में चार पर स्त्रो गामी दुष्ट बचन का कहने वाला साहसिक और दण्डघ्न अर्थात् जो दण्डका न माने ये सब नहीं है वह राजा शक्र लोक अर्थात् स्वर्ग के राज्य का भागी होता है अन्यथा नहीं ॥ १३६ ॥ एतेपांनिग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । साम्राज्यकुत् स्वजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥ १३७ ॥ म० जिस राजा के राज्य में पूर्वोक्त पांच दुष्ट पुरुष नहीं होते वह राजा सब राजाओं के बीच में सम्राट् चक्रवर्ती होने के योग्य है और लोगों में बड़ी कीर्तिका करने वाला है ॥ १३७ ॥ दास्यंतु कारयनलोमाद्ब्राह्मणः संस्कृतान् द्विजान् । अनिच्छतः प्रभवत्याद्राज्ञादण्डः शतानि धत् ॥ १३८ ॥ म० जो ब्राह्मण भी द्विज लोगों से सेवा कराते हैं उनकी इच्छा के बिना उनको राजा छः सौ मुद्रादंड करै क्योंकि सेवा करना बुद्धिमान श्रेष्ठ लोगों का धर्म नहीं वह व्यवहार शूद्र ही का है क्योंकि जो मूर्ख पुरुष है वह अन्य का काम बिना सेवा के क्या करेगा ॥ १३८ ॥ अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मातान् वाहनानि च । आयव्ययीचनियतावाकरान् कोपमेव च ॥ १३९ ॥ म० नित्य २ राजा सब राजा कर्मों में अपने अधिकारी अमात्य चेष्टा वा कर्म वाहन हस्ती, अश्व, रथ और नौकादिक आयनाम पदार्थों का आना व्यय नाम पदार्थों का खर्च पदार्थों का समूह शस्त्रों का समूह और धन का कोष इनको यथावन देखता रहै कि कोई पदार्थ वा कोई कर्म नष्ट वा अन्यथा न होय ॥ १३९ ॥ एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन् व्ययं ह्यकिं लिखं सर्वमाप्नोति परमा-

गतिम् ॥ १४० ॥ म० इस प्रकार से सब व्यवहारों को न्याय पूर्वक जो राजा करता है वह सब पापों से छूट के परम गति जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है जिस व्यवहार को किया चाहै उसका सम्यक् विचार के करै जिसे कि वह कार्य पूर्ण हो जाय अपूर्ण कभी न रहै ॥ १४० ॥ अनशौक्लीवपतितौजात्यं-धवधिरौतथा । उन्मत्तजडमूकाश्च येचकेचिन्निरिन्द्रियाः ॥ १४१ ॥ म० क्लृप्त नाम नपुंसक पतित नाम पापी जन्म से अन्ध तथा वधिर उन्मत्त नाम पागल जड नाम मूर्ख, मूक और विद्याहीन वा अजितेन्द्रिय, काम, क्रोधादिकों में ये सब दाय भाग न पावें क्यों कि ये दाय भाग पावेंगे तो सब पदार्थों का व्यर्थ नाश कर देंगे इससे राजा को यह बात अवश्य करनी चाहिये अपने पुत्र वा प्रजा के सन्तानों को जितने पदार्थ राज्य और धनादिक उनमें से कुछ न दिलावै और जो कोई मूर्खता वा मोहसे उनको दाय भागदेवै तो उसको राजा दंड दे और नपुंसादिकों से दिये हुये पदार्थ का लेके यथावत रक्षा करै क्यों कि मूर्खों के हाथ पदार्थ वा अधिकार आवेगा तो शीघ्र सब का नाश करके आप ही दरिद्र बन जायेंगे फिर राजा के राज्य में सब दरिद्रता छा जायगी फिर राजा को भी कुछ प्राप्ति प्रजा से न हो सकेगी इससे राज्य और धनादिक जितने प्रजाओं के पदार्थ हैं उन पदार्थों को राजा कभी न दे और न दिलावै जो सम्यक् विद्या, बुद्धि और विचार से उन पदार्थों की रक्षा में योग्य होय उसकी सम्यक् परीक्षा करके उन पदार्थोंका स्वामी उसको करदे अन्यथा नहीं ॥ १४१ ॥

सर्वेषामपितुम्याय्यंदातुंशक्त्यामनीषिणा । प्रासाच्छादनमत्यन्तं
 पतितोऽज्ञवेत् ॥ १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिकों को अपने
 सामर्थ्य के योग्य वह दाय भाग लेने वाला भोजन, वस्त्र
 और उनका स्थानादिक से योग क्षेम यथावत् करै जो वह
 भोजनादिक भी उनको न दे तो पतित हो जाय और राजा
 उसको दंड भी दे इससे क्या आया कि भोजन और वस्त्रा-
 दिकों के बिना वे दुःखी नर हैं और जो उनका पुत्र योग्य
 होय तो उसके पिता के दाय भाग को राजा दिलावे इस बात
 को राजा प्रयत्न से करै अन्यथा राज्यवृद्धि नहीं होगी राजा
 अपनी प्रजा की रक्षा और हित में सदा प्रवृत्त रहै और प्रजा
 भी राजा की रक्षा तथा हित में प्रवृत्त रहै जो प्रजा को आप-
 त्काल आवै तो राजा सब प्रयत्नों से प्रजा की रक्षा करै
 अर्थात् राजा को आपत्काल किसी प्रकारका आवै तो प्रजाए
 सब मनुष्य राजा का सब प्रकार से सहाय करै क्यों कि प्रजा
 राजा के पुत्र की नाई होती है पिता को अवश्य चाहिये कि
 अपनी प्रजा की सदा रक्षा करै तथा प्रजा पुत्र की नाई जैसे
 कि पिता की पुत्र रक्षा करता है वैसे राजा भी प्रजा रक्षा
 करै और जिस बात से प्रजा को पीड़ा होय उस बातको राजा
 कभी न करै तथा राजा को जिस बात में दुःख होय उस
 बात को प्रजा कभी न करै जैसे कि जिन पशुओं वा जिस
 पदार्थों से सब प्रजा का उपकार होता है उसका राजा कभी
 विनाश न करै जैसे कि गाय, भैंस, छेरी बैल और ऊंट तथा
 गधादिक इन को कभी न मारै न मरवावै क्यों कि दुग्ध

घृत, अन्नादिक और सब व्यवहार इन्हीं से सब मनुष्यों का चलता है तथा राजा का भी इनका मारना दोनों को अनुचित ही है राजा भृत्य तथा युद्ध से निवृत्त कभी न होवै क्योंकि युद्ध से निवृत्त होगा तो उसी वक्त शत्रु लोग सब पदार्थोंका छीन लेंगे तथा मार डालेंगे वा अत्यन्त दुःख देंगे जब युद्ध का समय आवै तब राजा जल, अन्न, मनुष्य, शस्त्र, यान सब पदार्थों की पूर्ति रखवै जिससे कि किसी पदार्थ के बिना दुःख कभी न होवे और युद्ध में युद्धका आचार विचार रखवै युद्ध करते भी जाय और खाने पीने भी जाय कुछ शंका न रखवै उस वक्त जूते, चूख, शस्त्र, धारण किये रहै युद्ध और भोजन भी कर्ते जाय ऐसा न करें कि चस्त्र, जूते, शस्त्र इत्यादिक सब छोड़ के हाथ गाड़ धोके भोजन करें तब तक शत्रु लोग मार डालें देखना चाहिये कि युधिष्ठिर जी के राज्यसूय और अश्वमेध यज्ञमें सब समुद्र पार टापू भूगोलके सब राजा आये थे वे सब ब्राह्मण, क्षत्रियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करते थे और विवाह भी उनका परस्पर होता था जैसे कि काविल कंधार की कन्या गान्धारी, धृतराष्ट्र से विवाही गई थी तथा मद्रो ईरान देश की राजा की कन्या पांडु से विवाही गई थी अर्जुन के साथ नाग अर्थात् अमेरीका के लोगोंकी कन्या विवाही गई थी इत्यादिक व्यवहार महाभारत में लिखे हैं और शूद्र ही सब ब्राह्मण और क्षत्रियादिकों के घर में पाक कराने वाले थे जिनका नाम सूद ऐसा प्रसिद्ध था जो शूद्र पाक करने वाला होता है उसकी सूद ऐसी

संज्ञा होती थी क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेतोविद्यापठन और पाठन तथा नाना प्रकारके पुरुषार्थ और शिल्प विद्या से पदार्थों का रचन इन्हींमें सदा प्रवृत्त रहें रसोई आदिक सेवा सब लोगोंकी शूद्रही करें अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय, और वैश्य इनको भोजन एकता ही होनी चाहिये जिससे कि परस्पर प्रीति होवै और भोजन के बड़े बड़े बखेड़े हैं वे सब नष्ट हो जाय कोई परदेश को जाता है तब पात्रादिकोंका भार गधे की नाई उठायकरता है तथा मांजना और चौका देना अन्न, काष्ठ, अग्न्यादिक को अपने हाथ से ले आना और बनाना गमनसे बड़े पीड़ित होके आये फिर भी समय के ऊपर भोजन का न होना इससे बड़े दुःख होते हैं इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके एक भोजन होने से किसी को किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा क्यों कि शूद्र ही सब कर देगा और खिलावै पिलावैगा परन्तु ब्राह्मणादिकों ही के पदार्थ सब पात्रादिक होंवें शूद्र के घर के नहीं शुद्ध होके बनावै और ब्राह्मणादिक विद्यादिक श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति करें जिससे कि सब सुख होवें इससे इस बात को राजा लोग अवश्य करें इसके बिना उनकी उन्नति नहीं होनी है देखना चाहिये भोजन के पाखंडों से आर्यावर्त्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिक चौका देने लगे ऐना चौका दिया कि राज्य, धन और स्वतन्त्रादिक सुखों के ऊपर चौका ही फेर दिया कि सब आर्यावर्त्त देश को सफाचट करदिया इससे राजा लोगों को चाहिये कि व्यर्थ पाखंड प्रजा में न होने देव विवाह का जिस कालमें जैसा पूर्व

नियम लिखा है और परीक्षा उसी प्रकारसे राजा करवाये ब्रह्म चर्याश्रम कन्या वा पुरुषका जब होजाय तभी विवाहकी आज्ञा राजादे कि यही सब सुख और धर्मका मूल है अन्य नहीं सब देश देशान्तरस्थ पुरुषों से भोजन विवाह और परस्पर प्रीति रखें प्रजा में जितने धर्मात्मा, बुद्धिमान् पक्षपात रहित और सब विद्याओं में पूर्ण इनकी सम्मति से सब काम और सब नियम किया करें कि जिसके ऊपर सब प्रजा प्रसन्न होवे वही राजा होय उस देश के सब प्रजा उस राजा को प्रसन्न रखें ऐसे सब परस्पर विद्या और सब गुणों की उन्नति करें अर्थात् राजा और सभा की सम्मति के बिना प्रजा में कुछ कर्म न होवे और प्रजा की सम्मति के बिना सभा और राजा कुछ कर्म न करें किन्तु दोनों की सम्मति के बिना कुछ राज कार्य न होने पावे क्योंकि इसके होने से उस देश में कभी दुःख के दिन न आवेंगे सदा आनन्द हो रहेगा ॥१४२॥

चोर दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रसिद्ध दूसरा अप्रसिद्ध प्रसिद्ध वे हैं कि हाट धारी डांकू और पागलडा जैसे कि वैराग्यादिक मन्दिर रच के सब मनुष्यों से फुसलाने वा दुष्ट उपदेश बुद्धि भ्रष्ट करके धनादिक पदार्थोंका हरण कर लेते हैं यहां तक कि मनुष्यों का मूढ़ के चेला बना लेते हैं इनका राजा दण्डसे निवृत्त करदे पूर्व पक्ष इनको दण्ड न देना चाहिये क्योंकि वे तो प्रसन्नता से धन देते और लेते हैं और प्रसन्नता से उनको देते हैं उन के दण्ड का होना उचित नहीं उत्तर इनको अवश्य दण्ड देना

चाहिये क्यों कि जैसे कोई पुरुष छोटे बालक को फुमला के या कुछ पुष्प फल खाने की चीज हाथ में देके वस्त्र, आभूषण वा धनादिक पदार्थों को प्रसन्नता से लेलेता है और बालक भी उसको प्रसन्नता से दे देता है फिर लेके वह भाग जा है फिर उसको ऊपर राजा दण्ड करता ही है वैसे ही जितने प्रजा में विद्या, बुद्धि, और विचार हीन पुरुष हैं वे बालक की नाई हैं उनमें से भी प्रसाद चरणोदक कंठी, माला, छाया और तिलक एकादश्यादिक महात्म सुनाना तीर्थ नामस्मरण और स्तोत्र, पाठ इत्यादिकों को सुनाना इत्यादिक छलधनादिक पदार्थों को लेते हैं फिर उनके ऊपर दण्ड क्यों न करना चाहिये किन्तु अवश्य ही करना चाहिये जो राजा इनको दण्ड न देगा तो उसकी प्रजा सब भ्रष्ट हो जायगी और राज्य का भी नाश होजायगा क्योंकि वे अधर्म करते हैं और कराने हैं नाम रखते हैं धर्म और वेद का चलाते हैं पाखण्ड को इससे इस जाल को राजा अवश्य छेदन कर दे कि कोई उसके देश में पाखण्ड ही न रहे और न होने पावे वे पाषाणादिकों की मूर्तियाँ को बना और मन्दिर को रत्न के उन में उन मूर्तियों को बैठाके उनका नाम शिवनागायणादिक रखते हैं कलावस्तु, भूटे वा सच्चे आभूषणों का पहिराके फिर घड़ी, घंटा, नगारा, रत्नसिंघा और शंख इत्यादिकों को बजा के मूर्तियों को मोहित करके सब धनादिक पदार्थों को हरण कर लेते हैं जैसे कि डाकू लोग नगरादिक बजाके प्रसिद्धवन हर लेते हैं इन ठगों को दण्ड के बिना कभी न छोड़ना चाहिये

क्यों कि ॥ अज्ञोभवतिर्वबालः पिताभवतिमन्त्रदः । अज्ञंहिबालमित्याहुः पित्तैत्येवमन्त्रदम् ॥ १४३ ॥ म० इसमें मनु भगवान् का प्रमाण है कि जो अज्ञानी है सोई बालक है और ज्ञानी अर्थात् सत्य उपदेश और विचार का करने वाला सोई पिता होता है इससे क्या आया कि जो अज्ञानी है, उसका बालक कहना चाहिए ॥ १४३ ॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चोर उनके ऊपर भी राजा अत्यन्त दृष्टि रखे कि वे प्रसिद्ध चोरी कभी न करने पावें ॥ तुलामानं प्रतीमानं सर्वस्यात्सुलक्षितम् । षट्सुषट्सुचमासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ १४४ ॥ म० तुला नाम तराजू की दण्डा और तराजू की परीक्षा करै पक्ष २ मास २ वा छट्ठे २ मास क्यों कि दुकानदार लोग बीच का सूत और दोनों पल्ले दण्डी के बीच में छेद करके पारा भर देते हैं उससे लेते हैं तब अधिक ले लेते हैं और देते हैं तब न्यून देते हैं जब बुद्धिमान् जाय तब और भाव जब मूर्ख जाय तब और भाव ऐसा करके मूढ़ लेते हैं प्रतीमान अर्थात् प्रतिमा नाम छटांक आदिक उसका घटा बढ़ा लेते हैं उससे भी अधिक लेते हैं और न्यून देते हैं फिर महाजन और साहुकार बने रहते हैं परन्तु वे बड़े ठग हैं जैसे कि व्यास अर्थात् एकादशी भागवतादिकों की कथा करने वाले और मन्दिरों के पूजारी और सम्प्रदाय वाले, वैरागी, शेष नाममार्गी, आदिक पाण्डित महात्मा और सिद्ध ये तो ऊपरसे बने रहते हैं परन्तु उनका सब जगत् के ठगने वाले जानना वैश्य और ये सब प्रसिद्ध चोर हैं इन को दण्ड से राजा उपदेश करदे ऐसा दण्ड दे कि कोई इस

प्रकार का मनुष्य प्रजा में न रहने पावै तभी राजा और प्रजा की उन्नति होगी अन्यथा नहीं पुराण शब्द विशेषण वाची सदा है जैसे कि पुरातन प्राचीन समातन शब्द हैं इनके विरोधी नवीन अद्यतन अर्वाचीन इदानीन्तन शब्द विशेषण वाची हैं कि यह चीज नयी है अर्थात् पुरानी नहीं ऐसे परस्पर विशेषण विरोध से निवर्तक होते हैं तथा देवालय देवमन्दिर, देवागार, देवायतन इत्यादिक नाम यज्ञशाला के हैं क्यों कि जिस स्थान में देवों की पूजा होय उसी के पनाम हैं देव हैं वेद के सब मन्त्र और परमेश्वर क्यों कि परमेश्वर सब का प्रकाशक है और वेद के मन्त्र भी सब पदार्थ विद्याओं के प्रकाशन वाले हैं इससे इनका नाम देव है सोई शास्त्र में लिखा है ॥ यत्रदेव-तोत्तपनेतयत्तल्लिङ्गामन्त्रः । यह निरुक्त का यन्त्र है इस का यह अभिप्राय है कि जहां २ देवता शब्द आये वहां २ मन्त्र ही को लेना परन्तु कर्मकांड में उपासना और ज्ञानकांड में परमेश्वर ही देव है जैसे कि अग्निमीलेपुराहितमित्यादिक ऋग्वेद के मन्त्र हैं तथा अग्निदेवता इत्यादिक यजुर्वेद के मन्त्र हैं इस में अग्नि देवता है इससे अग्नि शब्द देवता विशेषण पूर्वक जिस मन्त्र में होगा उससे जो अग्नि शब्द वाला मन्त्र होय उसको ले लेना जैसा कि अग्निमीलेपुराहितमित्यादिक यही बात व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने कर्मकांड के ऊपर पूर्व मीमांसा एक दर्शन शास्त्र बनाया है उसमें बिस्तार से लिखी है कि मन्त्रही देव हैं और कोई नहीं उसमें इस प्रकार के दोष लिखे हैं जैसे यज्ञेनयज्ञमयजन्तदेवास्तानिधर्माणिप्रथमान्यासन् । इत्यादिक

मन्त्रों से भिन्न जो ब्रह्मादिक देव उनके भी पूजन का अत्यन्त निषेध किया है सो ठीक ही किया है क्योंकि ब्रह्मादिक देव नित्य पञ्च महायज्ञ और अग्निष्टोमादिक यज्ञों को करते हैं तब वे यज्ञमान होते हैं फिर उन से अन्य देव कौन हैं कि ब्रह्मादिकों के यज्ञ में जिनकी पूजा की जाय वा भाग लेवें उन के सिवाय अन्य कोई देव देह धारी नहीं है और कोई कहे कि उनहा से अन्य देव हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वे जब यज्ञ करेंगे तब उन से आगे भी तीसरे देव मानें जायेंगे तीसरे जब यज्ञ करेंगे तब चौथे इन से आगे देव मानें जायेंगे ऐसे ही अनवस्था उन के मत में आवेगा इससे परमेश्वर और मन्त्रों ही का देव मानना चाहिए और अन्य को नहीं जब ब्रह्मादिक विद्या, सिद्ध ज्ञान, योग और सत्य वचन, गुण वालों का निषेध जैमिनीजी ने किया तो पाषाणादिक मूर्तियों की पूजा का निषेध अत्यन्त हांगया क्योंकि पाषाणादिक मूर्तियों में जो देव भाव करना है सो तो अत्यन्त पामरपना है इस बात में कुछ सन्देह नहीं और जो कहे कि वे है तो पाषाणादिक परन्तु मेरे भाव से देव हो जाते हैं और फल भी देने हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका भाव सत्य है वा मिथ्या जो वे कहें कि सत्य है तो दुःख का भाव और सुख का अभाव कोई नहीं चाहता फिर उनको दुःख का भाव और सुख का अभाव क्यों होता है जो अन्य पदार्थ में अन्य का भाव करना है सो मिथ्या ही है जैसे कि अग्नि में जलका भाव करके हाथ डालें तो हाथ जल ही जायगा इससे ऐसा भाव मिथ्या ही है

और जो पाषाणादिकों को पाषाणादिक मानना और देवों को देव मानना यह भाव तो सत्य है जैसा कि अग्नि को अग्नि मानना और जलको जल इस्से क्या आया कि जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा ही मानना अन्यथा नहीं फिर उन से पूछना चाहिए कि आप लोग भाव से पाषाणादिकों को देव बनालेते हो और उन से अपनी इच्छा के योग्य फल लेते हो तो उस भाव से आप ही देव क्यों नहीं बन जाते और चक्रवर्त्यादिक राज्य रूप फल को क्यों नहीं पाते तथा सब दुःखों का नाश रूप फल क्यों नहीं होता फिर वे ऐसा कहें कि सुख वा दुःख और चक्रवर्त्यादिक राज्यों का पाना कर्मों का फल है यह बात तो आप लोगोंकी सत्य है कि जैसा कर्म करे वसा हा फल हा ता है फिर आप लोगों ने कहा था कि पाषाणादिक मूर्तियों से फल मिलता है यह बात आप लोगों की भूठी होगई पूर्व पक्ष जब तक वेद मन्त्रों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तब तक ता वे पाषाणादिक ही हैं और प्राण प्रतिष्ठा के करने से वे देव हा जाते हैं उत्तर यह बात भी आप लोगों की मिथ्या है क्यों कि वेद वा ऋषि मुनियों के लिये शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा का पाषाणादिक मूर्तियों में एक अक्षर भी नहीं तो मन्त्र कैसे होंगे जिस २ मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा कर्ते कराते हो उस २ मन्त्र का आपलोग अर्थभी नहीं जानते जैसाकि प्राणदा, अपानदा उद्गु ध्यास्वाग्ने, इस्से ले के आम् प्रतिष्ठु यहां तक एक मन्त्र है सह स्रशीर्षापुत्पः शन्नोदेवीरभिष्टुय प्राणं ददातीति प्राणदः परमेश्वरः इत्यादिक अर्थ मन्त्रों का है इन पाषाणादिक मूर्तियों में प्राण

प्रतिष्ठा करना इस का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं और प्राणा-
 इहागच्छन्तुसुखंचिरंतिष्ठन्तुस्वाहा । यह तो मिथ्या संस्कृत
 किसी ने रच लिया है और वेदों के मन्त्र में भी अपलागों के
 कहने की रीति से दोष आते हैं कि वेद के मन्त्रों से तो प्राण
 प्रतिष्ठा का जाय फिर प्राणों का मूर्त्ति में लेश भी नहीं देख
 पड़ता है इससे यह बात भी न करनी चाहिए क्यों कि जो
 प्राण मूर्त्ति में आते तो मूर्त्ति चेतन ही बन जाती सो तो
 जैसी पूर्व जड़ थी वैसी ही जड़ सदा रहती है पाषाणादिक
 मूर्त्तियों में प्राण के जाने और आने का छिद्र भी नहीं परंतु
 मनुष्य जो मर जाता है उसके शरीर में सब छिद्र मार्ग प्राण
 के जाने और आने के यथावत् हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर के
 क्यों नहीं जिला लेते हैं कि कोई मनुष्य कभी मरने ही न पावे
 ऐसा किसी का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह बात अत्यन्त
 मिथ्या है पूजा नाम सत्कर है देव पूजा होम ही से होती है
 अन्य प्रकार से नहीं क्योंकि मनु आदिव ऋषि लोगोंके ग्रन्थों
 में और वेदमें यही बात लिखी है ॥ स्वाध्यायेनाचयेत्तर्पणहोमं
 देवान्यथाविधि । इस पूर्वोक्त श्लोक से होम ही से देव पूजा
 यथावत् करनी चाहिये ऐसा सिद्ध भया कि होम जो है सोई
 देव पूजा है और जिन स्थानों में होम होवे उन्हीं का देवाल-
 यादिक नाम जानना ॥ यद्विस्तयज्ञशीलानां देवस्त्वनां द्विदुर्बुधाः ।
 अयज्जानान्तु यद्विस्तमासुरस्त्वं प्रचक्षते ॥ म० जो यज्ञ ही
 को नित्य करता है उसका जो भग सा देव प्रवचनाच्य है जो
 कोई यज्ञ के वास्ते अन्य पुरुषों संधन लेके गोजन छान्दनादिक

उससे करै और यज्ञ का न करै उसका नाम देवल है ॥ कुत्सि-
तां देवलादेवतकः कुत्सिते इत्यनेन कन्प्रत्ययः । जो यज्ञ के
धन की चांगी करके भोजन, छादनादिक करै उससे परस्त्री
गमन वा वेश्यागमन भी करै उसको देवलक कहते हैं यह
देवल से भी दुष्ट है इन दोनों का श्रेष्ठ कर्मों में देव पितृ
कर्मादिक यज्ञों में निषेध है कि इनको निमन्त्रण वा अधिकार
कभी न देना ऐसे हीनाम स्मरण एकादशी इत्यादिक काल का-
श्यादिक देश, इनका जो महात्म्य जिस किसीने लिखा है वह
सब मिथ्या ही है क्योंकि वेदादिक सत्य शास्त्रों में इनका कुछ
भी लेख नहीं देखने में आता और युक्ति से भी यह प्रतिमा
पूतनादिक मिथ्या ही है ऐसे व्यवहारों में राजा और प्रजा
को भ्रम हो सका है इस निमित्त लिखा गया कि राजा और
प्रजा इन भ्रमों में प्रवर्तनहोवै न किसी को हाने दें जितनी युद्ध
की विद्या यथावत् जानै और प्रजा को जनावै नाना प्रकार की
पदार्थ विद्या तथा शिल्प विद्या का भी राजा और प्रजा सदा
उसको अत्यन्त प्रकाशगर्वसे युद्ध विद्या के दो भेद हैं एक शस्त्र
विद्या दूसरी अस्त्रविद्या यह कहती है कि तलवार चंदूकताप
लकड़ी पाषाण और मलनिद्याकियों का यथावत् जानना और
चलाना दूसरे के शस्त्रों का निवारण करना और अपनी रक्षा
करनी तथा शत्रु को मारना और अस्त्रविद्या यह कहती है कि
जो पदार्थों के परस्पर मिलन और गुणों से होती है जैसा कि
अग्नेराश्व ऐसे पदार्थों का रत्न करै कि वायु के स्पर्श से
उससे वाग्नि उत्पन्न होवै फिर उसको फैलने से जो जो पदार्थ

उसके समीप हाँप उसको वह ग्रस्व ही कर देता है जैसे दीप सलाकाको घसने से अग्नि उत्पन्न होता है वैसेही सब अस्त्र विद्या जानती इस प्रकार ही आर्यावर्तमें पूर्व बहुत पदार्थ रचने की उन्नतिथी जैसेकि विशल्या एक औषधि राजा लांग रत्न लेते थे कैसाही घाव शस्त्रसेहो जाय परन्तु उसको घसके लगाया उसी वक्त वह घाव पूर जाय और उसमें पीड़ा भी कुछ नहीं होतीथी तथा विमान अर्थात् आकाशयान बहुत प्रकारोंके और जहाज समुद्र पार जाने के निमित्त तथा द्वीप, द्वीपान्तर में जाते और आते थे यह महाभारत तथा वाल्मीकी रामायण में लिखी है आर्यावर्त के राजाओं की आज्ञा और राज्य सब द्वीप द्वीपान्तर में था क्योंकि युधिष्ठिरादिकों के राजसूय तथा अश्वमेध में सब द्वीप द्वीपान्तर के राजा आये थे यह सभा और अश्वमेधिक पर्व में महाभारत में लिखा है जैन और मुसलमानों ने बहुत से इतिहास नष्ट करदिए इससे बहुत बात यथावत् मिलती भी नहीं बड़े बलवान तथा विद्यावान् इस देश में होते थे इसी देश में भूगोल में विद्या वा आचार सब मनुष्य सीखने थे सब स्त्रियाँभी आर्यावर्त में विद्यावान् होती थीं सो आजकाल आर्यावर्त देशवालोंकी जैसी मूर्खता और दशा है ऐसी कोई देशकी न होगी फिरभी वेदादिक सत्य विद्याओं को यथावत् पढ़ें और पढ़ावें धर्माचरण और श्रेष्ठ आचार राजा और प्रजा की परस्पर प्रीति तथा परस्पर गुण ग्रहण करें तभी मनुष्यों को आनन्द होगा अन्यथा नहीं ब्रह्मचर्याश्रम ४८, ४४, ४०, ३६, ३०, २५, वर्ष तक हागा सब

विद्याओं का ग्रहण करना वीर्य का निग्रह जितेन्द्रियता और यथावत् न्याय का करना पक्षपात छोड़के यहाँ सब सुखों के मूल हैं मनुस्मृतिके सप्तम अष्टम और नवम अध्यायों में राजा और प्रजा के धर्म विस्तार से लिखा है महाभारत और वेदादिकोंमें भी बहुत प्रकारसे लिखा है राजा और प्रजाओंका धर्म जो देखा चाहें सो देख ले इसमें तो हमने संक्षेप से लिखा है इसके आगे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री मद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते

सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विरचिते षष्ठः

समुल्लासः संपूर्णः ॥ ६ ॥

अथेश्वरवेदविषयव्याख्यास्यामः ॥ हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्यजातःपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीद्यामुत्तमाकस्मैदेवायहविषाविधेम ॥ १ ॥ अग्रे नाम जब कुछ जगत् उत्पन्न ही नहीं भया था तब एक अद्वितीय सखिदानन्द स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावहिरण्यगर्भ अर्थात् परमेश्वर ही था सो सब भूतोंका जनक और पति है दूसरा कोई नहीं सोई परमेश्वर पृथिवी से लेके स्वर्ग पर्यन्त जगत् का रचके धारण करता भया तस्मै एकस्मै परमेश्वराय देवायहविनामप्राण चित्त मनादिकों से स्तुति प्रार्थना और उपासना हम लोग नित्य करें ॥ १ ॥ पूर्व पक्ष ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से

नहीं हो सकती और ईश्वर के मानने का प्रयोजन भी कुछ नहीं क्यों कि हरी चूना और जल के मिलाने से एक रोरी पदार्थ हो जाता है ऐसे ही पृथिव्यादिक स्थूल भूत तथा इनके परमाणु और जीव परस्पर मिलने से सब पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसे कि मिट्टी जल चाक और दण्डादिक सामग्री से कुलाल घरादिक पदार्थों को रच लेता है इन से भिन्न पदार्थ की अपेक्षा नही वैसे ही जीव और पृथिव्यादिक भूतों से भिन्न जो ईश्वर उसके मानने का कुछ आवश्यक नहीं स्वभाव ही से सब जगत् होता है और जगत् नित्य भी है कभी इस का नाश नहीं होता फिर जगत् रूप कार्य को देख के कारण जो ईश्वर उसका अनुमान करते हैं सो व्यर्थ हो गया और प्रत्यक्ष ईश्वर का कोई गुण नहीं है इससे प्रत्यक्ष भी ईश्वर के विषय में नहीं बनता जब ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं तो उपमान कैसे बन सकेगा कि इस के तुल्य ईश्वर है जब तीन प्रमाण नहीं बनते तब शब्द प्रमाण कैसा बनेगा शब्द प्रमाण मनुष्य लोग ऐसे ही परंपरा से कहते और सुनते चले आते हैं किसी ने किसी से कहा कि मैंने बन्ध्या का पुत्र सींग वाला देखा ऐसा अन्यों से कहा अन्यों ने अन्य पुरुषों से कहा ऐसे ही अन्ध परंपरावत् कहते और सुनते चले आते हैं इससे ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सकती उत्तर पक्ष ईश्वरकी सिद्धि यथावत् होती है क्यों कि जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति मानेगा उस के मतमें यह दोष आवेगा जगत्में जितने

पदार्थ हैं उनके विलक्षण २ संयोग आकृति तथा गुण और स्वभाव देख पड़ते हैं जैसे कि मनुष्य और बानर आमका और बबूर का वृक्ष इत्यादिकोंमें विलक्षण २ गुण और आकृति देख पड़ती है इन नियमों का कर्ता कोई न होगा तो ये नियम कभी न बनेंगे क्यों कि जड़ पथरों में तो मिलने वा जुदा होने की यथावत् समर्थता नहीं कि उनमें ज्ञान गुण हो नहीं जो ज्ञान गुण वाला होता है वही यथावत् नियम कर सकता है अन्य नहीं जो जीव है सो ज्ञान वाला तो है परन्तु जीव का उतना सामर्थ्य हो नहीं इससे कोई पृथिव्यादि व भूत और जीव से भिन्न पदार्थ अवश्य है जो सब जगत् का करता और नियमों का नियन्ता ईश्वर अवश्य हो किन्तु स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति जो मानता है उस के मत में पदार्थ आवेगों यह पृथिवी स्वभाव से जो होती तो इसका करता और नियन्ता न होता इस पृथिवी से भिन्न दशवें कोश अन्तरिक्ष में दूसरी आप से आप पृथिवी बन जाती सो आज तक नहीं बनी इससे जाना जाता है कि जीव और सब भूतों से सर्व शक्तिमान सब जगत् का कर्ता और नियन्ता परमेश्वर उसी को ईश्वर कहते हैं दूसरा दोष कि जितने परमाणु पृथिव्यादिक भूतों के हैं वे सब मिल गए अथवा इन से बिना मिले भी हैं जो कहे कि सब मिल गए तो बसरेणवादिक हम को प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इससे वह बात मिथ्या होगई और जो कहे कि कुछ मिले कुछ नहीं मिले भी हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि सब क्यों नहीं मिले अथवा पृथक् २ क्यों न रहे तथा एक प्रकार के रूप वाले सब पदार्थ

क्यों नहीं हुए भिन्न २ संयोग और रूप के होने से सब जगत् का कर्ता और नियन्ता अवश्य सिद्ध होता है तीसरा दोष उसके मतमें यह है कि कोई कर्म कर्ता के बिना होता है वा नहीं जां वह कहे कि बनादिकों में घासादिक पदार्थ आप ही से होते हैं उसका कर्ता और निमित्त कोई नहीं देख पड़ता उससे पूछना चाहिए कि पृथिव्यादिक सब भूत निमित्त हैं और सब बीज बिना कर्ता और नियन्ता के कभी नहीं बन सके क्यों कि आमके बीज में जैसा परमाणुओं का मेलन कर्ता ने किया है वैसे ही अंकुर पत्र पुष्प फल काष्ठ और स्वाद देखने में आते हैं उससे भिन्न जां कदली उसके अवयववात्वाद आम से कोई नहीं मिलते क्यों कि सब पदार्थों में परमाणु तो वे ही हैं फिर रचने वालेके बिना भिन्न पदार्थ कैसे होंगे इससे जाना जाता है कि सब जगत् का रचने वाला कोई पदार्थ है जो चूना, हरी और जल के मिलाने से रोरी होती है उस का मेलन करने वाला जब मिलाना है तब वे मिलके रोरी होती है वें आप से आप तो नहीं मिलते इससे वह दृष्टान्त मिथ्या हो गया कुम्हार का जो दृष्टान्त दिया सांकोंहारव्यानी आपने जीव का रक्ता क्यों कि ईश्वर को तो आप मानते ही नहीं सो जीव सर्वशक्तिमान नहीं क्यों कि परमाणवादिकों का संयोग वा वियोग जीव कभी नहीं कर सका जो जीव कर सका तो चाहता तो सूर्य, चन्द्रादि लोकों को रख लेता सो रख सका नहीं इससे जाना जाता है कि सब जगत् का कर्ता और नियन्ता कोई अवश्य है जब जगत् रचा गया है तो नित्य कभी

नहीं हो सका क्यों कि जब तक नहीं रचा था तब तक नहीं था और जो रचने से भया है सो कभी मिट भी जायगा बिना कर्तावाकार के कर्म वा कार्य नहीं होता तो यह नाना प्रकार की रचना और इतना बड़ा कार्य जगत् कभी नहीं हो सका इससे तीन प्रकार जो अनुमान है सो ईश्वर में यथावत् घटना है कि कारणके बिना कार्य कभी नहीं हो सका कार्यसे कारण अवश्य जाना जाता है और कर्ताके बिना कर्म नहीं होता इससे पूर्ववत् शेषवत् और सामान्यतो दृष्ट तीन प्रकार का अनुमान ईश्वर का यथावत् सिद्ध करता है ईश्वर के सर्वशक्तिमत्त्वदयालुता और न्यायकारित्यादिक गुण जगत् में प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं स्वाभाविक गुण और गुणी का नित्य संबंध होता है जैसा कि रूप और अग्नि का सो जैसे अग्निका रूप देख पड़ता है और अग्निनेत्र से नहीं देख पड़ता परन्तु हम लोग ज्ञान से अग्नि का प्रत्यक्ष देखते हैं क्यों कि अग्नि को बुद्धि से प्रत्यक्ष हम लोग न देखते तो अग्नि को ले आने और अग्नि से जितने व्यवहार होते हैं उनमें प्रवृत्त कर्मा न होते इससे जैसा अग्नि हम को प्रत्यक्ष है गुण और गुणी के ज्ञान से वैसे परमेश्वर भी प्रत्यक्ष है जो धर्मात्मा और योगी पुरुष होते हैं उनको परमाणु जीव और परमेश्वर भी यथावत् प्रत्यक्ष होते हैं जो कोई इस में संदेह करे सो कर्के देखले उपमान प्रमाण तो परमेश्वर में नहीं हो सका क्यों कि परमेश्वर के सदृश कोई पदार्थ नहीं जिसकी उपमा परमेश्वरमें हो सकै परन्तु परमेश्वर की उपमा परमेश्वर ही में हो सकती है ऐसा जगत् में व्यवहार देखने में

आता है कि आप के तुल्य आप ही होवें वसे हम लोग भी
 कह सकते हैं कि परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर ही है और कोई
 नहीं जब तान प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि हो गई तो शब्द,
 माण भी अवश्य होगा सो शब्द प्रमाण इस प्रकार का लेना ॥
 दिव्यां ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरोद्भाजः । अप्रमाणो ह्यमनाः
 शुभ्राऽश्वरात्परतः परः ॥ २ ॥ दिव्य नाम सब जगत्का प्रकाशक
 अमूर्त निराकार और सदा अशरीर पुरुष नाम सब जगह में
 पूर्ण सोई बाहर और भीतर एक रस अजकभी जिसका जन्म
 नहीं होता अणनाम किसी प्रकार की चेष्टा वालीला नहीं करता
 अमना नाम राग द्वेष संकल्यविकल्पादिक दोष रहित अक्षर
 जो जीव उससे परे जो प्रकृति उससे भी परमेश्वर श्रेष्ठ और
 पर है ॥ २ ॥ नतत्रसूर्योभाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कु-
 ताऽयमग्निः । तमेवमान्तपनुभाति सर्वतस्तस्य भासा सर्वमिदं वि-
 भाति ॥ ३ ॥ मन्त्र० उस परमेश्वरमें सूर्य, चन्द्र, तारे, विजली
 और अग्नि एकछ भी प्रकाश नहीं कर सकते किन्तु सूर्यादिकों
 का परमेश्वर ही प्रकाशते हैं सब जितना जगत् है उसके प्रकाश
 से प्रकाशित होता है परमेश्वर का प्रकाशक कोई नहीं ॥ ३ ॥
 अवाणिवादाजवनो गृहीता पश्यत्यक्षुः शृणोत्यकर्णः । सर्वं ति-
 थिश्च न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यं पुरुषं पुराणम् ॥ ४ ॥ मन्त्र० ।
 परमेश्वर निरंकार है परन्तु उसमें शक्तियां सब हैं हाथ परमे-
 श्वर को नहीं है परन्तु हाथ की शक्ति ऐसी है कि सब चरा-
 चर को पकड़ के धाँप रखता है तथा पाद नहीं है परन्तु सब
 से वेग वाला है नेत्र नहीं है परन्तु चराचर को यथावत्

सब काल में देख रहा है कान नहीं है परन्तु चराचर की बात सुनता है मन, बुद्धि चित्त और अहङ्कार तो नहीं है परन्तु मनन निश्चय और स्मरण अपने स्वरूप का आपही जानने वाला है और वह सब को जानता है परन्तु उसको कोई नहीं जान सकता कि इतना बड़ा वा इस प्रकार का वा इतना सामर्थ्य उसमें है ऐसा कोई नहीं जान सकता उस परमेश्वर को जानी और शास्त्र सर्वोत्कृष्ट पूर्ण और सनातन कहते हैं ॥ ४ ॥ अशब्दस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसस्मित्यमगन्धवचनयत् । अनाद्यनन्तमहतःपरं ध्रुवं नि-
चाप्यर्तमृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ मन्त्रः वह परमेश्वर अशब्द अर्थात् कहने और सुनने मात्र से नहीं जाना जाता बिना उसके आज्ञापालन विज्ञान प्रीति और योगाभ्यास के स्पर्श रूप रस और गन्ध परमेश्वर में नहीं इससे परमेश्वर का ज्ञान सहस्रों पुरुषों में किसी को होता है सबको नहीं वह कैसाह अनादि और अन्त जिसका आदि कारण अथवा अन्त कोई नहीं देख सकता क्यों कि उसका मरण वा अन्त नहीं है तो कैसे कोई देख सकै परमेश्वर बुद्धि से भी सूक्ष्म और परे है जो कोई परमेश्वर को जानता है सो जन्ममरणादिक सब दुःखों से छूटके परमेश्वरको प्राप्त होता है फिर कभी उस को दुःख लेश मात्र भी नहीं होता ॥ ५ ॥ समानिर्धृतमलस्य चेत-
सो निवेशितस्यात्मनियत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा-
तदास्वयंतदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ ६ ॥ म० जिस पुरुष का धर्मा-
चरण विद्या और समाधि योग से चित्त शुद्ध हो जाता है

उसका चित्त परमेश्वर के ज्ञान में और प्राप्ति के योग्य होता है जब समाधि योग में चित्त और परमेश्वर का याग होता है उस वक्त ऐसा आनन्द उस जीवको होता है कि कहने में नहीं आता क्योंकि वह जीव अपने अन्तःकरण अर्थात् बुद्धि ही से ग्रहण करता है वहां तीसरा कोई नहीं है कि जिसे कहें कि फिर जागृतावस्था कहने में भी नहीं आता क्यों कि वह परमेश्वर उसका आनन्द और उसको जानने वाला जीव तीनों अद्भुत पदार्थ हैं इसे वह सब आनन्द कहने में नहीं आता ॥ ६ ॥ आश्चर्योऽस्य यत्कृतकुशलोऽस्थलब्धः । आश्चर्योऽस्य ज्ञाताकुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥ मन्त्र० परमेश्वर का यत्ता और प्राप्ति होने वाला दोनों आश्चर्य पुरुष हैं क्यों कि आश्चर्य जो परमेश्वर उसको जानने वाला भी आश्चर्यही होता है जिसका ब्रह्मचित् पुरुषोंका उपदेश हुआ होय और अपने भी सब प्रकार से विद्यावान् शुद्ध और योगी तब परमेश्वर को जान सकता है सो भी आश्चर्य है अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ सर्वे वेदायः पदमामानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्ता ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यमेतन् ॥ ८ ॥ जिस पद अर्थात् परमेश्वर सब वेद अभ्यास पुनः पुनः उसी हीका कथन करते हैं अर्थात् वे परमेश्वर ही का कहते हैं और उसके वास्तेही है जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य लोग ब्रह्मचर्यसे यथावत् विद्या पढ़ने हैं कि हम लोग परमेश्वर को जानें उसकी प्राप्ति के बिना अनन्त सुख और सब दुःख की निवृत्ति नहीं होती यही बात यमराजनचक्रंता से कहते हैं कि हे नचक्रंता जो

आङ्कार का अर्थ है सांई परब्रह्म है ॥ ८ ॥ एकोदेवः सर्वभूतेषु
गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तर्गत्मा । सर्वाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षीचेताकेवलोनिर्गुणश्च ॥ ९ ॥ मन्त्र एक जो अद्वितीय
परमेश्वर ब्रह्म है सोई सब भूतों में गूढ़ है अर्थात् गुप्त कि सब
जगह में प्राप्त है किन्तु मूढ़ लोग उनको नहीं जानते सब भूतों
का अन्तरात्मा कि निकट से भी निकट सब संसार का वही
है अध्यक्ष नाम स्वामी और सब भूतों का निवास स्थान
सबसे श्रेष्ठ सबके ऊपर बिराजमान सबका साक्षी कि कोई
कर्म जीव का उनसे बिना जाना नहीं रहता किन्तु सब जानते
हैं चेतन स्वरूप और कैवल अर्थात् उसमें कुछ भी नहीं मि-
लता है एक रस चेतन स्वरूप ही है जैसा दूध में जल मिला
रहता है वैसा नहीं जितने अविद्या जन्म, मरण, हर्ष, शोक
क्षुधा, तृषा, तमारजः और सस्वगुणादिक जगत् के हैं उनसे
सदा भिन्न होनेसे परमेश्वर निर्गुण है और सच्चिदानन्द सर्व
शक्तिमत्त्वदयालुन्यायकारित्व और सर्वज्ञादिक गुणों से
सदासगुण हैं ॥ ९ ॥ न तस्य कार्यकरणं न विद्यते न तत्समश्चा-
भ्यधिकश्चादृश्यते । परास्वशक्तिर्विवर्धैव श्रूयते स्वाभाविकी
ज्ञानबल क्रियाञ्च १० ॥ मन्त्र परमेश्वर सदा कृत कृत्य है
उसको कर्तव्य कुछ नहीं कि इसको करनेके बिना हमको सुख
नही होगा ऐसा नहीं करना जैसा कि चक्षु के बिना रूप नहीं
देख सका ऐसा भी परमेश्वर में नहीं किन्तु विविध शक्ति
स्वाभाविक अनन्त सामर्थ्य परमेश्वर का सुना जाता है कि
अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और अनन्त क्रिया परमेश्वर में स्वा-

भाविक ही है इसमें कुछ सन्देह नहीं क्या कि परमेश्वर के
 तुल्य वा अधिक कोई नहीं ॥ १० ॥ एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मान-
 प्रकाशते । दृश्यते त्वप्रया बुध्या सूक्ष्मवा सूक्ष्मदाशामः ॥ ११ ॥
 मन्त्र यह जो परमेश्वर सब भूतों से सूक्ष्म व्यापक और गुप्त
 है इससे मूढ़ जो विज्ञान और योगाभ्यास ही उनकी बुद्धि में
 नहीं प्रकाशित है जितने सूक्ष्मदर्शी यथावत् विद्यावत् उनकी
 शुद्धि और सूक्ष्म जो बुद्धि, विद्या, विज्ञान, योगाभ्यास से
 होता है उससे परमेश्वरको वे यथावत् जानते हैं अन्यथा
 नहीं ॥ ११ ॥ तदेतन्नितन्नैतन्नितदुरेतद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्व-
 स्य तदुसर्वस्योस्य बाह्यतः ॥ १२ ॥ मन्त्र सोई परमेश्वर प्राणा-
 दिकोंको चेंष्टा करता है और आप अचल ही है वह अधर्मात्मा
 और मूढ़ पुरुषों से अत्यन्त दूर है और धर्मात्मा विज्ञान वाले
 पुरुषों से अत्यन्त निकट अर्थात् उनका अन्तर्यामी ही है सोई
 ब्रह्म सब जगत् के बाहर भीतर और मध्य में पूर्ण है ॥ १२ ॥
 अनजदेकस्मिन्सोज्जीवीयानेन देवा आप्नुवन् पूर्वमप्यत् । तद्धावतो-
 न्यान्त्येति तिष्ठत्तस्मिन् तपोमातरि श्वा दधाति ॥ १३ ॥ मन्त्र यह
 ब्रह्म निष्कंठ निश्चल है परन्तु मन से भी वेगवाला है इस ब्रह्म
 का देव अर्थात् चक्षुरादिक इन्द्रियां प्राप्त नहीं होती क्यों कि
 इन्द्रिय और मन का वही आत्मा है सो आत्मा का बाह्य जो
 शरीर सो उसको कभी नहीं देख सकता वह आत्मा तो सबको
 देख सकता ही है और मन वेग से जहाँ २ जाता है वहाँ २ व्या-
 पक होने से परमेश्वर आगे देख पड़ता है सो परमेश्वर जितने
 वेग वाले हैं उनको उल्लङ्घन कर लेता है अर्थात् परमेश्वर के

कोई गुण के तुल्य वा अधिक किसी का गुण सामर्थ्य नहीं
 सो परमेश्वर स्थिर व्यापक और चेतन उसके सत्ता से उसमें
 ठहरा भया मानरिश्वा अर्थात् माता जो आकाश उसमें चलने
 और रहने वाला जो प्रमाण सा चेष्टादिक सब कर्मों का कर्ता
 है अन्यथा नहीं ॥ १३ ॥ यस्मिन्सर्वाणिभूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञा-
 नतः । तत्रकामोहःशोकःपकत्वमनुपश्यतः ॥ १४ ॥ मन्त्र जिस
 परमेश्वर के जानने से सब भूत प्राणि मात्र आत्मा के तुल्य हो
 जाते हैं कि किसी भूतसे न राग और न द्वेष उसको कभी राग
 और नही हाने करी कि वह एक जो अद्वितीय उस परमेश्वर
 में स्थिर ज्ञान वाला जो पुरुष उनको किसी में मोह वा किसी
 से क्या शोक अर्थात् उसको कभी मोह वा शोक होता ही
 नहीं ॥ १५ ॥ वेदादमेतपुरुषममहान्तमादित्यवर्णान्तमसःपरस्ता-
 त्तमेवधिदिस्वातिमृन्युमेतिनान्यः पन्थाविद्यतेयताय ॥ १६ ॥
 मन्त्र जो ब्रह्मचित् पुरुष उसका यह अनुभव है कि पूर्ण सब
 से बड़ा प्रकाशस्वरूप और सबका प्रकाश जन्म मरण सुख
 दुःख और अविद्या जो तम उम्से भिन्न उस परमेश्वर को
 जानता हूं सब दुःख से छूट के परमानन्द उसको जानने से
 यथावत् प्राप्त किया हूं उसको जानके आतिमृन्यु जो परमेश्वर
 कि जिसमें जन्म मरणदिक दुःखों का लेशमात्र भी नहीं अ-
 र्थात् मोक्ष पद को प्राप्त हो गया है और कोई इन्से भिन्न माक्ष
 का मार्ग नहीं ॥ १७ ॥ सपर्यगाच्छुक्रमकायमब्रह्ममस्नाविरक्षं-
 शुद्धं पापविह्वलं कविर्मनीषीपरिभूःस्वयंभूथानध्यतोर्थान्व्य-
 दधाच्छाश्वत भयःसगाम्यः ॥ १८ ॥ मन्त्र सो परमेश्वर सब

पदार्थों में एक रस अद्वितीय पूर्ण है सब जगत् कर्ता स्थूल सूक्ष्म और अकाय अर्थात् जागृत और सुषुप्ति इन तीन शरीर रहित शुद्ध निर्मल सर्व दोष रहित जिसको पाप का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं सर्वज्ञ सर्व विद्वान् अनन्त जिसका विचार और ज्ञान सबके ऊपर विराजमान स्वयंभू नाम जिसकी कभी उत्पत्ति न होय आप से आपही सदा सनातन होवे जिन्नेवेद रूप सर्वज्ञ विद्या का हिरण्य गर्भादिक शाश्वत नाम निरन्तर प्रजाओं का अर्थों का अर्थात् वेदों का यथावत् उपदेश किया है उस परमे की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये इतना संक्षेप स संहिता और ब्राह्मणोंके मन्त्रों से शब्द प्रमाण लिख दिया सो जान लेना पूर्वपक्ष परमेश्वर गंगाई वा विरक्त वा उदासीन जो रागी होगा तो दुःखी वा असमर्थ होगा सदा जो विरक्त होगा तो कुछ भी न करेगा और संसार का धारणभी न होगा और जो उदासीन होगा तो अपने स्वरूपस्थ साक्षीवत् रहेगा अर्थात् ब्रह्म जो ईश्वर होगा तो कभी रच सकेगा नहीं मुक्त होगा तो जगत् का ही रचेगा नहीं इससे ईश्वरकी सिद्धि नहीं होनी उत्तर परमेश्वर रागी नहीं क्योंकि अपने से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है कि जिसमें राग करे अपने स्वरूप में अपना राग कभी नहीं बनता सर्वव्यापी के होने से अप्राप्त पदार्थ ईश्वर का कोई नहीं तथा सर्वशक्तिमान् के होने से भी राग ईश्वर में नहीं बन सकता किन्तु भी ईश्वर नहीं क्योंकि पाहिले जो ब्रह्म होता है साई बन्धन के छूटने से विरक्त कहाताहै सां ईश्वर का बन्धन

तीनों कालमें भी नहीं भया फिर उसको विरक्त कैसे कह सकें उदासीन भी वह होता है कि पहिले बन्धनमें होय पीछे ज्ञान के होने से उदासीन होजाय ऐसा ईश्वर नहीं ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति है कि सबमें रहै और किसी का भी लेशमात्र संग दोष न लगे इससे ऐसी शंका जीव के बीच में घट सकती है ईश्वर में नहीं पूर्व पक्ष जितने पदार्थ हैं वे सब सन्देह युक्त ही हैं निश्चय यथावत् एक का भी नहीं होता उत्तर आपने यह बात कही सो निश्चित है वा नहीं जो कही कि निश्चित है तो सब पदार्थ सन्देह युक्त नहीं भये आपको बात निश्चित होने से और जो आप कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं सो आप की बात का प्रमाण ही नहीं हुआ क्यों कि लक्षणप्रमाणाभ्यां पदार्थसिद्धिः । लक्षण और प्रमाणों के बिना किसी पदार्थ की निश्चित सिद्धि नहीं होती आपने सब पदार्थों में सन्देह सिद्ध कहा सो किस प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है किसी प्रमाण से सन्देह को आप सिद्ध किया चाहोगे तो उस प्रमाण में भी आपका निश्चय नहीं होगा क्यों कि आप सब पदार्थों का सन्देह युक्त कह चुके हैं इससे आपका सन्देह ही सन्देह नष्ट हो गया फिर आप किसी व्यवहार में प्रवृत्ति न हो सकागे जैसे कि गमन भोजन, छानना, देखना सुनना इत्यादि कभी सन्देह युक्त होने से प्रवृत्ति भी इनमें न होनी चाहिये प्रवृत्ति तो आप करते ही हैं इससे आपने जो कहा कि सब व्यवहार और सब पदार्थ सन्देह युक्त हो हैं यह बात आप की मिथ्या हो गई इससे क्या आया कि लक्षण

और प्रमाणों से जा निश्चित पदार्थ होता है उसका निश्चित ही मानना चाहिये इसमें सन्देह करना व्यर्थ ही है सो प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से ईश्वर की यथावत् सिद्धि होती ही है उसका मानना चाहिये प्रश्न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों के मिलने से चेतन भी उसमें होता है जय वे पृथक् २ हो जाते हैं तब सब कला बिगड़ जाती हैं फिर उसमें कुछ नहीं रहता इससे जगत् का रचने वाला कोई नहीं आप से आपही जगत् और जीव होता है उत्तर आप भी इन चारों को मिला के जीव और जीव के जितने गुण उनको देखला देंगे सो कभी नहीं देख पड़ेंगे क्योंकि पहिले ही से सब स्थूल भूतों में सब सूक्ष्म भूत मिले रहे हैं फिर उनमें ज्ञानादिक गुण क्यों नहीं देख पड़ते इससे जीव परार्थ इन भूतों से भिन्न ही है जिसके ये गुण हैं ॥ इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानाः शान्तिमोक्षम ॥ यह गौतम मुनि का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि इच्छा किसी प्रकार का चाहना जिसके गुणों को जानता है उस की प्राप्ति की चाहना करता है जिसमें दोषों को जानता है उसमें द्वेष अर्थात् चाहना नहीं करता प्रयत्न नाता प्रकार की शिल्प-विद्यासे पदार्थों का रचना शरीर तथा भार का उठाना इसका नाम प्रयत्न है सुख नाम अनुकूलका चाहना और जानना दुःख प्रतिकूल का जानना और छोड़नेकी इच्छा करना ज्ञान जैसा जो पदार्थ है उसका तत्त्व पर्यन्त यथावत् विवेक करना इसका नाम जीव है ये गुण पृथिव्यादिक जड़ोंके नहीं किन्तु जीव ही के हैं लिंग शरीर बुद्धि जिससे जीव निश्चय करता है बुद्धिरूपलब्धिर्ज्ञानमित्य-

नयान्तरम् । यह गौतम जी का सूत्र है बुद्धिं उपलब्धि और ज्ञान ये तीनों नाम एक ही पदार्थ के हैं मन जिससे एक पदार्थ को विचारके दूसरे का विचार करता है ॥ युगपज्ज्ञाना नुत्पत्तिर्मनसोलिङ्गम् । यह गौतम जीस्से एक पदार्थ ही को एक काल में ग्रहण करता है एक को ग्रहण करके दूसरे का दूसरे काल में ग्रहण करता है एक काल में दोनों का नहीं इसका नाम मन वित्त जिससे कि जीव पूर्वापरका स्मरण करता है जो कि पहिले देखा और सुना था इसका नाम चित्त है अहङ्कार जिससे अभिमान जीव करता है ये चार मिल के अन्तःकरण कहाना है इससे जीव भीतर मनो राज्य करता है ये चारों एक ही हैं परन्तु व्यापार भेद से चार भिन्न २ नाक हैं बाह्यकरण जिससे किबाहर जीव व्यापार करता श्रोत्र जिससे शब्द सुनाना है त्वचा जिससे स्पर्श जानता है नेत्र जिससे रूपको जानता है जिह्वा जिससे रस को जानता है नासिका जिससे गन्ध को जानता है ये पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं इनसे जीव बाह्य पदार्थों को जानता है वाक् जिससे शब्द बोलता है पाद जिससे गमन करता है इन्द्र जिससे ग्रहण करता है वायु जिससे मल का त्याग करता है लिङ्ग जिससे मूत्र और विषय भाग करता है ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं इनसे जीव बाह्य कर्म करता है प्राण जिससे ऊर्ध्व चेष्टा करता है आत्मान जिससे अधो चेष्टा करता है व्यान जिससे सब सन्धियों में चेष्टा करता है उदान जिससे जल और अन्न को कण्ठ से भीतर आकर्षण कर लेता है समान जिससे नाभिद्वार सब रसोंको सब शरीर में प्राप्त कर देता है

ये पांच मुख्य प्राण कहाने हैं नाग जिसमें इकार लेता है कूर्म जिसमें नेत्र का खोलता और मृन्दता है कुक्कल जिसमें छाँकता है देवदत्त जिसमें जम्माई लेता है धनञ्जय जिसमें शरीर की पुष्टि करता है और मरे पीछे शरीर को नहीं छोड़ता जो कि मुरदेको फुलाता है ये पांच उपप्राण हैं ये दश एक ही हैं परन्तु क्रिया भेद से दश नाम भये हैं ये २४ तत्त्व मिल के लिंग शरीर कहाता है कोई उपप्राण को नही जानता उसके मत २६ होते हैं और कोई पांच सूक्ष्म भूत जो कि परमाणु रूप हैं और पूर्वोक्त चार भेद अन्तःकरण के इन नव तत्त्वों का लिंग शरीर कहाता है इस लिंग शरीर में जो अधिष्ठाता कर्ता और भाक्ता उसको जीव कहते हैं जो कि एक काल में सब बुध्यादिकों के किये कर्मों का अनुभव करता है चेतन स्वरूप है उसका नाम जीव है उसको अधिष्ठयाख्या मुक्तिके प्रकर्णमें किई जायगी सा जीव भिन्न पदार्थ ही है चारों के मिलाने से जीवके गुण और जीव कभी नहीं उत्पन्न होता इससे यह बात कही थी कि चारों के मिलने से जीव भी होता है यह बात खण्डित हो गई प्रश्न ईश्वर, स्वयंज्ञ और त्रिकालदर्शी है जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसे ही जीव पाप वा पुण्य करेगा फिर जीवको दण्ड क्यों होता है क्योंकि उससे अन्यथा जीव कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जीव करेगा तो ईश्वर का सर्वज्ञान नष्ट हो जायगा इससे जैसा ईश्वर ने पहिले ही निश्चय कर रक्खा है वैसे जीव करता है ईश्वर जानता भी है फिर आपसे उसको निवृत्त क्यों नहीं कर देता जो निवृत्त

नहीं कर देता तो दण्ड क्यों देता है उत्तर ईश्वर है अत्यन्त दयालु जब जीवों को ईश्वर ने रचा तब विचार करके सबको स्वतन्त्र ही रख दिये क्योंकि परतन्त्र के रखने से किसी को कभी सुख नहीं होता जैसे कि काईबानी इच्छा से मरण तक एक स्थान में रहता है तभी इसमें उसको कुछ दुःख नहीं मालूम होता उसको जो काई एक बड़ा भार पराधीन बैठाया रखवै तो बड़ा उसको दुःख होता है इससे परमेश्वर ने सब जीव स्वतन्त्र रखे हैं जो चाहता तो परतन्त्र भी रख सका परन्तु परमेश्वर बड़ा दयालु और कृपास्वागरहै इससे सब स्वतन्त्र रखे हैं परन्तु आज्ञा ईश्वर कहै कि जो जिसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा सो आज्ञा उसही सत्य हो है इससे क्या आया कि कर्मों के करने और फलों के फल भोगने में जीव स्वतन्त्र है औरप्राणों के फल भोगनेमें पराधीन हैं जीव कर्मों के करने वाले और भोगने वाले हैं जैसा जीव कर्म करेगा वैसा ही ईश्वर ने ज्ञान से निश्चय पहिलेही किया है और भोक्ता वही है प्रिकाल ज्ञान में ईश्वर स्वतन्त्र और अपने कर्मों के करने में तथा भोगने में जीव स्वतन्त्र है प्रश्न जीवका निज स्वरूपक्या ॥ उत्तर विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकाम्याम् । यह कपिलमुनि जी का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि जैसा अयना मिट्टी से बनता है परन्तु शुद्ध के होने से जो उसके साम्हने पदार्थ हागा सो उसमें यथावत् देखा पड़ेगा अथवा लोहे का अग्नि में रखने से अग्नि के गुण वाला होता है उन दोनों में प्रतिबिम्ब या अग्नि भिन्न है क्योंकि उन

सं पृथक् भी वे देख पड़ते हैं और हा भी जाते हैं इस्से
 दर्पण और लोहे से व्यतिरिक्त हैं अर्थात् जुदे हैं और जो केवल
 जुदे होते तो उनके गुण दर्पण और लोहे में न होते इस्से उनमें
 अन्वय भी उन का देख पड़ता है वैसे ही लिंग शरीर जो है
 उसका अधिष्ठाता है सोई जीव है दर्पण के तुल्य अन्तःकरण
 शुद्ध है स्थूल देह बाहर का है और जिस में गाढ़ निद्रा होती
 है सत्व रत्ना और तमोगुण मिलके प्रकृति कहाती है जिस का
 नाम अव्यक्त परम सूक्ष्म भूत और प्रधान भी है वह कारण श-
 रीर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के होने से एक
 ही दोनों के बीचमें मध्यस्थ लिंग शरीर है चेतन एक जीव और
 दूसरा परमेश्वर ही है तासरा कोई नहीं सो परमेश्वर है विभु-
 व्यापक सर्वत्र एक रस जहां २ लिंग शरीर विशिष्ट जीव रहता
 है वहां २ परमेश्वर ही पूर्ण है सो लिंग शरीर में उसका सा-
 मान्य प्रकाश है और विशेष प्रकाश चेतन हो का जीव है जैसे
 दर्पण में सूर्य का विशेष प्रकाश होता है सो परमेश्वरका सदा
 संयोग रहता है बियोग कभी नहीं इस्से परमेश्वर के अन्वय
 होने से वह चेतन नहीं है वह जीव कहलाता है और लिंग देह।
 से परमेश्वर भिन्न के होने से पृथक् भी है क्यों कि लिंग शरीर
 से युक्त जीव स्वर्ग नर्क जन्म और मरण इत्यादिकों में भ्रमण
 करता है परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ भ्रमण नहीं
 करते हैं और उसके गुण दोषोंके भोग वा संगी कभी नहीं होते
 हैं कारण शरीर के ज्ञान लोभ और क्रोधादिक गुण भी जीव
 में आते हैं और स्थूल शरीर के शीतोष्णक्षुधा तृषादिक गुण।

भी जीव में आते हैं क्यों कि दोनों शरीर के मध्यस्थवर्ती जीव हैं इससे दोनों शरीरों के गुण का भी संग जीव करता है इसका स्पष्ट अन्य व्याख्यान मुक्ति और बन्धके विषयमें किया जायगा प्रश्न ईश्वर व्यापक नहीं हो सकता क्यों कि जितने परमाण्वा-दिक पदार्थ हैं वे जहां रहते हैं उनमें अवकाश को ग्रहण अवश्य करते हैं फिर उसी अवकाश में दूसरे परमाणु वा ईश्वर की स्थिति कभी नहीं हो सकती और उसके बाध में अन्य पदार्थ भी रहें तो वह परमाणु ही नहीं क्यों कि बहुत पदार्थोंके संयोग से बिना संधिवापाल उसमें नहीं हो सकता सब वियोग की अन्तावस्था जो है उस को परमाणु कहते हैं कि फिर जिस का विभाग हो सके उत्तर ईश्वर व्यापक है क्यों कि परमाणु से भी सूक्ष्म है जैसे त्रिसरणु के आग संयोग वा वियोग बुद्धि से हम लोग जानते और कहते हैं वैसे ही परमाणु का वियोग भी बुद्धि से कर सकते हैं और ईश्वर की बिभुता भी ज्ञान से जान सकते हैं क्यों कि परमेश्वर बिभु न होते तो परमाणु का रचन संयोग वियोग और धारण भी न कर सकते फिर परमाणु का धारण भी कैसे होता जैसे पुष्प में गन्ध दूध में घृत घृत से स्वाद और गन्ध और उन सब पदार्थों में आकाश नाम पाल ये सब व्यापक हैं उन २ पदार्थोंमें वैसे परमेश्वर भी परमाणु और प्रकृत्यादिक तत्त्वों में व्यापक ही है प्रश्न अच्छा ईश्वर सिद्ध और व्यापक भी हो परन्तु उसका उपासना प्रार्थना और स्तुति करनी आवश्यक नहीं क्यों कि कोई व्यवहार ईश्वरके सम्बन्धका प्रत्यक्ष नहीं देख पड़ता इससे ईश्वर अपनी

ईश्वरता में रहे और हम जीव लोग अपनी जीवता में रहें उत्तर ईश्वर की उपासना प्रार्थना और स्तुति अवश्य सब जीवों को करनी चाहिए जैसे कि कोई किसी का उपकार करे उसका प्रत्युत्कार उसको अवश्य करना चाहिए जो प्रत्युत्कार नहीं करता सो अवश्य कृतघ्न होता है क्यों कि उसने उसके साथ भलाई किया और उसने उसके साथ बुराई की जैसा उसने सुख दिया था फिर उसने उसको सुख कुछ नहीं दिया वा उसने विरोध ही करलिया इससे वह पुरुष कृतघ्न होता है जैसे माता पिता और कोई स्वामी जिसका पालन करते हैं वे केवल अपने उपकार के हेतु कर्ते हैं कि यह भी मेरा पालन समर्थ हो के करेगा जब वह पुत्र वा भृत्य यथावत् पालन नहीं करता संसार में सज्जन लोग उस को कृतघ्न कहते हैं जो माता और पिता अथवा स्वामी उनका पालन करते हैं जिन पदार्थों से वे घृत जल पृथिवी और अन्नादिक सब परमेश्वर के रचे हैं जो जिस को रचता है वही उसका माता पिता और मुख्य स्वामी होता है उन पदार्थों से अपना वा पुत्रादिकों का पालन वे करते हैं जैसे किसी ने अपने भृत्य से कहा कि तू इसकी सेवा कर वा मेरे इस पदार्थ को लेके उसको देआ जब वह सेवा वा पदार्थ को प्राप्ति होवै तब पदार्थ दाता स्वामीके ऊपर वह प्रीति करे वा भृत्यके किन्तु पदार्थदाता स्वामी हीसे प्रीति करेगा भृत्यसे नहीं किञ्च जिसका पदार्थ होवै उसी से प्रीति करना चाहिये जैसे युद्ध में जय वा पराजय राज्य की प्राप्ति अथवा हानि राजा की होनी है भृत्यों की नहीं वैसेही परमेश्वर का जगत् है जगत्

मैं जितने पदार्थ हैं उनका स्वामी परमेश्वर ही है इससे परमेश्वर की अत्यन्त प्रीति से स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये अन्य किसी की नहीं सेवा तो माता पिता और विद्या का देने वाला श्रेष्ठ और सुपात्र की भी करनी चाहिये और जो ईश्वर की उपासना न करेगा वह कृतन्त्र हो जायगा क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों पर अनेक उपकार किये हैं जितने जगत् में पदार्थ रचे हैं वे सब जीवों के सुख के हेतु रचे हैं और जीवों को स्वतन्त्र कर्म करने में रख दिये हैं इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है ॥ कुर्वन्नेवहकर्माणि जिजीविषच्छतक्ष-
समाः । एवन्वयिनाव्यथेतोऽस्तिनकर्मलिप्यतेनरे ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जीव स्वतन्त्र आपहा आप कर्म करता है सो इस संसार में आपही आप कर्म कर्त्ता हुआ ॥ १०० सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे परन्तु अधर्म कभी न करे सदा धर्म ही करे जो जीव रहेगा कि मरना मुझको अवश्य है इसमें पाप को न करना चाहिये ऐसे जो जीव विचार से कर्म करेगा सो पापों में लिप्त कभीन होगा । यन्मनसाध्यायतितद्वाचावद-
तियद्वाचावदतितत्कर्मणा करोति । यत्कर्मणा करोतितदभिसंपद्य-
ते ॥ इस श्रुति का अर्थ पहिले कर दिया है परन्तु इसका यही अभिप्राय है कि जो जैसा कर्म करे नहवैसा ही फल पावे ऐसा ईश्वर की आज्ञा है ॥ यथतु' लिङ्गान्यृतवःस्वयमेवतु'पर्यये ।
स्वामिस्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणिर्देहिनः ॥ यह मनु का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि जैसे वसन्तादिक ऋतुओं के लिंग अर्थात् शीताष्णादिक ऋतुओं में प्राप्त होते हैं वैसे सब

जीव अपने २ किए कर्मों को प्राप्त होने हैं १ ॥ जो पुरुष ईश्वर की उपासना न करेगा वह महाकृतघ्न होगा इस में कुछ सन्देह नहीं प्रश्न जीव जब विद्यादिक शुद्ध गुण और योगाभ्यास से अणिमादिक सिद्धि वाला होता है उसी को ईश्वर मानना चाहिये उससे भिन्न स्वतन्त्र ईश्वर मानने का कुछ प्रयोजन नहीं वही सिद्ध जगत् की उत्पत्ति स्थिति धारण और प्रलय करेगा इससे सनातन ईश्वर कोई नहीं किन्तु साधनों से ईश्वर बहुत हो जाते हैं उत्तर इनसे पूछना चाहिये कि जब जाव जीव का शरीर इन्द्रियां और पृथिव्यादिक तत्वों का कोई रचेगा तब तो विद्यादिक गुण और योगाभ्यास से कोई जीव सिद्ध होगा जावे ऐसा कहें कि जन्म ही से कोई सिद्ध हो जायगा तो उनके कही साधनों से सिद्ध होती है यह बात मिथ्या हो जायगी और बिना साधनों के सिद्ध होवें तो सब जाव सिद्ध क्यों नहीं होते इससे यह बात उनकी मिथ्या होगी सदा सनातन सिद्ध सब ऐश्वर्य वाला साधनोंसे बिना स्वतः प्रकाश स्वरूप ईश्वर है इसमें कुछ सन्देह नहीं प्रश्न जीव कर्म करते हैं और ईश्वर कराता है क्योंकि ईश्वर की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं चलसकता इससे ईश्वर के सहाय से जाव कर्मों को करता है आपसे आप कुछ करने को समर्थ नहीं उत्तर जीव आप ही आप स्वतन्त्र कर्मों को करता है ईश्वर कुछ नहीं कराता क्योंकि जो ईश्वर कराते तो जाव कभी पाप नहीं करता सो जीव पुण्य और पाप करता ही है इससे ईश्वर नहीं करता और जो ईश्वर करता तो जीव से

ईश्वर को अधिक पाप होता जैसे एक मनुष्य चोरी करता है और दूसरा कराता है इसमें करने वालेसे कराने वालेको पाप अधिक होता है क्योंकि यह प्रेरणा उसको नहीं करता तो वह चोरी कभी न करता सो एक प्रेरणा करनेवाला अनेक मनुष्यों को चोर बना देता इससे उसका अधिक पाप होता है इस वास्ते ईश्वर कभी नहीं करता और जो ईश्वर कराता तो जीव काठ की पुतली की नाई होता जैसे उसको नचाव वैसा नाचे फिर भी वही परतन्त्रा में जो दोषण का सोई आजाता इससे ईश्वर सब जगत् का करने वाला होता है परन्तु जीवों के कर्मों का करने वा कराने वाला नहीं प्रश्न जो ईश्वर जीवों का न रचता तो जीव क्यों पाप करते और दुःख भी क्यों भोगते जैसे किसी ने कूआ खोदा उसमें कोई मनुष्य भी गिर पड़ता है जो वह कूआ न खोदता तो कोई न गिरता वैसे ईश्वर जीवों का न रचता तो जीव क्यों पाप करते उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि जो कोई राजा भूज्यों को रखता है और पुत्रों को मनुष्य उत्पादन करता है वा गुरु शिष्यों को शिक्षा करता है सो सब इसी वास्ते करते हैं कि सब धर्म की रक्षा और धर्माचरण करें पाप करने का अभिप्राय इनका नहीं और जैसे बालक वा भृत्यके हाथ में लकड़ी शिक्षा वा शस्त्र देते है सो अपने शरीरकी और स्वामी की आज्ञा तथा धर्म की रक्षा के वास्ते देते हैं ऐसा अभिप्राय उनका नहीं है कि उनसे आप आपने ही को मार के मर जाय वैसे ही परमेश्वर ने

जीव रचे हैं सो केवल धर्माचरण और मुक्त्यादिक सुख के वास्ते रचे हैं और जो जीव पाप करता है सो अपनी मूर्खता ही से करता है वैसे ही दुःख भोगता है हस्तादिक जीवों के वास्ते इन्द्रिय रचीं हैं सो केवल जीवों के व्यवहार सिद्ध होवें और उनसे सब सुख कार्योंको करें इनमें से कोई अपने हाथसे अपनी आंख निकाल लेता है वा अपना गला काट देता है सो केवल अपनी मूर्खता से करता है माता पितादिकोंका वैसे अभिप्राय नहीं इस्से वह प्रश्न अच्छा नहीं प्रश्न ईश्वर सर्व शक्तिमान् है वा नहीं उत्तर सर्वशक्तिमान् है प्रश्न जो सर्वशक्तिमान् होय तो अपना नाश भी ईश्वर कर सकता है वा नहीं उत्तर ईश्वर अविनाशी पदार्थ है अत्यन्त सूक्ष्म जिसका किसी प्रकार वा शस्त्र से नाश नहीं हो सकता क्यों कि जिस पदार्थ का रूप और स्पर्श होवें उसका आग्नि, जल, वायु अथवा शस्त्रों से नाश हो सकता है अन्यथा नहीं नाश शब्द का यह अर्थ है कि अदर्शन अथवा कारण में मिल जाना सो परमेश्वर कोई इन्द्रिय से दृश्य नहीं कि फिर अदर्शन उसको होय और इसका कोई कारण भी नहीं जिसमें ईश्वर मिल जाय इस्से ईश्वर के नाश की शंका करनी भी अनुचित है और ईश्वर सर्वशक्तिमान् है परन्तु उसकी शक्ति न्याय युक्त ही है अन्याय युक्त नहीं इस्से ईश्वर मदा न्याय ही करता है कि अविनाशी पदार्थ को अविनाशी जानता है और उसके नाश की इच्छा नहीं करता और जो विनाश वाला पदार्थ है उसका नाश न होवै ऐसे भी इच्छा नहीं करता क्यों कि ईश्वर का

ज्ञान निष्प्रम है जो जैसा पदार्थ है उसका वैसा जानता और वैसा ही करता है प्रश्न जो ईश्वर दयालु है तो न्यायकारी नहीं और जो न्यायकारी है तो दयालु नहीं क्यों कि न्याय उसका नाम है कि धर्म करना और पक्षपात का छोड़ना इससे क्या आया कि दण्ड देने के योग्य को दण्ड देना और अदण्ड का कभी दण्ड न देना सा जो दयालु होगा सो तो कभी दण्ड न दे सकेगा क्यों कि दया नाम है करुणा और कृपा का सो सदा अन्य के सुख और उपकार में रहेगा इससे ईश्वर को दयालु माना तो न्यायकारी मत माना उत्तर न्यायकारी का ना बहुत स्थानों में अर्थ कर दिया है और दयालु का भी परन्तु न्याय और दयालु इन दोनों का थोड़ा सा भेद है दण्ड का जा देना और जीवों का स्वतन्त्रता रखना और सब पदार्थ वृद्ध्यादिकों का देना सर्वज्ञ सब पदार्थ को जिसमें यथार्थ पदार्थ विद्या है उस वेद शास्त्र का प्रकाश करना यह बड़ी ईश्वर की दया है कि जो जैसा कर्म करे वह वैसा फल पावे अर्थात् यथाचत् जो दण्ड का देना है सो उसके और इससे भिन्न सब जीवों के ऊपर ईश्वर दया करता है कि कोई न पाप करे और न दुःख पावे जैसे राज दण्ड है सो केवल सब मनुष्यों के ऊपर दया का प्रकाश होता है क्यों कि राजा का यह अभिप्राय होता है कि कोई अनर्थ में प्रवृत्त न होवे जो हम दण्ड न देंगे तो सब मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त हो जायेंगे इससे अपराधी पुरुष के ऊपर अत्यन्त कठिन दण्ड देता है कि सब मनुष्य भय मान होने से अधर्म में प्रवृत्त न होवें वैसा ही ईश्वर की

सब जीवों के ऊपर दया है कि एक को दुःखों देख के अन्य पुरुष पाप में प्रवृत्त न होवै और फिर जीव को यहां तक अधिकार दिया है कि अणिमादिक सिद्धित्रिकाल दर्शन और आप जीव ईश्वर संयोग से अनन्त सुख को पा सकता है कि कभी जिसको फिर दुःख न होवै इससे ईश्वर न्यायकारी और दयालु है इसमें कुछ विरोध नहीं प्रश्न ईश्वर सर्व शक्तिमान और न्यायकारी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये कि जितने जीव हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पक्षपात किसीका भी नहीं किया और जैसी व्यवस्था न्याय से यथायोग्य करने चाहिए वैसी ही किया है इससे ईश्वर न्यायकारी है जगत्में सूर्य, चन्द्र पृथिव्यादिक भूत वृक्षादिक, स्थावर और मनुष्यादिक चर इनका रचन हम लोग देखके तथा धारण और प्रलय को देखके आश्चर्य अनन्त ईश्वर की शक्ति को निश्चिन्त जानते हैं क्योंकि सर्व शक्तिमान जो न होता तो सब प्रकार का विचित्र जगत् न रच सकता इससे हम लोग जानते हैं कि ईश्वर सर्व शक्तिमान है इसमें कुछ सन्देह नहीं प्रश्न ईश्वर विद्यावान है या नहीं उत्तर ईश्वर में अनन्त विद्या है क्योंकि जो विद्या न होती तो यथायोग्य जगत् की रचना को न जानता जगत् की रचना यथ योग्य करने से पूर्ण विद्या ईश्वर में है प्रश्न ईश्वर का जन्म होता है या नहीं उत्तर उसका जन्म कभी नहीं होता क्योंकि जन्म लेनेका प्रयोजन कुछ नहीं समर्थ नहीं होता सोई दूसरे

का सहाय लेता है जो सर्वशक्तिमान् है उसको किसी के सहाय से कुछ प्रयोजन नहीं आपही सब कार्यको कर सकता है प्रश्न राम, कृष्णादिक अवतार ईश्वर के भए हैं यस्मूसीह ईश्वर का पुत्र और महम्मद आदि पुरुषों को उपदेश करनेके वास्ते भेजा यह बात संसारमें प्रसिद्ध है अपने भक्तोंके वास्ते शरीर धारण करके दर्शन दिया और नाना विधि लीला किई कि जिसको गा के भक्त लोग तर जाने हैं फिर आप कैसे कहते हो कि जन्म ईश्वर का नहीं होता उत्तर यह बात युक्ति से विरुद्ध और शास्त्र प्रमाण से भी क्यों कि ईश्वर अनन्त है जिसका देश काल और वस्तु से भेद नहीं है एक वस् है जिसका खण्ड कभी नहीं होता और आकाशादिक बड़े स्थूल पदार्थ भी परमेश्वर के सामने एक परमाणुके योग्य भी नहीं और शरीर जो होता है सो शरीर से स्थूल होता है जैसे घर में रहने वालों से घर बड़ा होता है सो ईश्वर का शरीर किस पदार्थसे बन सकता है कि जिसमें ईश्वर निवास करै और जो किसी में निवास करेगा तो अनन्त न रहेगा क्यों कि शरीर से शरीर छोटा हो होता है जब शरीर के सहाय से रावण वा कंसादिकों को मारै तथा उपदेश भी करै बिना शरीर से न कर सके तो ईश्वर सर्वशक्तिमान् ही नहीं और जो रावणादिकों को मारा चाहे और उपदेश कराचाहै तो सर्व व्यापी और अन्तर्यामी होने से एक क्षण में सब जगत् को मार डाले और उपदेश भी कर देवै तथा अपने

भक्तों को प्रसन्न भी कर देवै इससे ईश्वर की ईश्वरता यही है कि बिना सहाय से सब कुछ कर सकता है जो सहाय के बिना न कर सके तो उसका सर्वशक्तित्व ही नष्ट हो जाय इससे ईश्वर का कभी जन्म और किसी का सहाय लेता है ऐसी शका करना व्यर्थ है प्रश्न जैसे सब जगत् की उत्पत्ति होती है ईश्वर से वैसे ईश्वर का भी उत्पत्ति किसी से होती होगी उत्तर ईश्वर से कौन बड़ा पदार्थ है कि जिससे ईश्वर उत्पन्न होवे पहिले ही प्रश्न के उत्तर से इसका उत्तर हो गया और जो उत्पन्न होता है उसका ईश्वर हम लोग नहीं मानते किन्तु जिसकी उत्पत्ति कभी न होवे और सब संसार की जिससे उत्पत्ति होवे उसी का वेदादिक सत्यशास्त्र और सज्जन लोग ईश्वर मानते हैं और को नहीं जो कोई ईश्वर की भी उत्पत्ति मानता है उसके मत में अनवस्था होय आवेगा कि जैसे उसने ईश्वर की उत्पत्तिमानी फिर ईश्वर के पिता की भी उत्पत्तिमानना चाहिए और ईश्वर के पिता के पिता की भी उत्पत्ति माननी चाहिए ऐसे ही आगे २ मानने से अनवस्था आजायगी अथवा जिसकी वह उत्पत्ति न मानेगा उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं अन्य को नहीं प्रश्न ईश्वर साकार है वा निराकार उत्तर ईश्वर निराकार है क्यों कि जो निराकार न होता तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सबका धारण वाला और सर्वान्तर्यामी और नित्य कभी न होता इससे ईश्वर निराकार ही है प्रश्न ईश्वर चेतन है अथवा जड़ उत्तर जो जड़ होता तो सब जगत् की रचना

और ज्ञानादिक अनन्त गुण वाला कभी न होता इस्से ईश्वर चेतन ही है यह थोड़ा सा ईश्वरके विषयमें लिख दिया इस्से आगे वेद विषयमें लिखा जायगा ॥ उसी ईश्वरने सर्वज्ञ सर्व विद्या युक्त और सत्य २ विचार सहित कृपा करके वेद शास्त्र सब जीवों के ज्ञानादिक उपकार के वास्ते रचा है प्रश्न ईश्वर निराकार है उसका मुख नहीं फिर वेद का उच्चारण और रचना कैसे किया उत्तर यह शंका असमर्थों में हांती है कि बिना मुख मुखका काम न कर सकै ईश्वर बिना मुख से मुख का काम कर सकता है क्यों कि वह सर्वशक्तिमान् है और जो ऐसा न मानेगा उसके मत में यह दाँष आवेगा कि हाथ, पाँव आंख, शरीर और कान बिना जगत् कैसे रचा जैसे बिना हाथ आदिक के सब जगत् को रचा तो वेद के रचने में कुछ शंका नहीं प्रश्न ओष्ठादिक स्थानों का जिह्वा से वायु की प्रेरणा होने से अक्षर उच्चारण हो सकते हैं अन्यथा नहीं उत्तर फिर भी वही दाँष आवेगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान न होगा क्यों कि ओष्ठादिक के स्पर्श और प्राण बिना ईश्वर उच्चारण नहीं कर सकता तो ईश्वर परार्थीन ही हुआ और हाथादिकों के बिना ईश्वर ने जगत् भी न रचा होगा जैसा कि ओष्ठादिक स्थान और प्राण बिना उच्चारण नहीं कर सकता ऐसी शंका जीव में घट सकती है ईश्वरमें नहीं प्रश्न लेखनीमसी इनसे ककारादिक अक्षर बनते हैं बिना इनके नहीं फिर ईश्वर ने कहाँ से कागदलेखनीमसीतुरिकावाक् और पट्टिया यह सामग्री पाई जिस्से सब अक्षर रचे उत्तर यह बड़ी शंका आपने

किया ईश्वर को अनीश्वर ही बना दिया अच्छा मैं आप से पूछता हूँ कि नासिका, आंख, ओष्ठ, कान, नख, लोम, नाड़ी और उनका सन्धान तथा आकार विना सामग्री और साधन शरीर तथा अक्षर भी रच लिए प्रश्न फिर यह लिखी लिखाई पुस्तक संसार में कैसे आई और किसे पाया आकाश से गिरा वा पाताल से आगई उत्तर आपका शरीर वृक्ष, पर्वत और इतनी बड़ी पृथिवी अन्तरिक्ष में कैसे आगए जैसे ये आगए वैसे पुस्तक भी आगई इसमें क्या आश्चर्य कुछ भी नहीं अग्नि, वायु और आदित्य सृष्टि के आदि में भये थे उन्ने वेद पाये उनसे ब्रह्माने पढ़ ब्रह्माने बिगाटने विराटसे मनुने मनुसे दश प्रजापतियों ने पढ़े और उनसे प्रजामें फैल गये प्रश्न अग्न्यादिकों ने ईश्वर से वेदों को कैसे पढ़े उत्तर इसमें दो बातें हैं ईश्वरने उनको आकाशवाणी की नाई सब शब्द सब मन्त्र उनके स्वर अर्थ और सम्बन्ध भी सुना दिए इससे वेदों का नाम श्रुति रक्खा है अथवा उनके हृदय में ईश्वर अन्तर्यामी हैं उसने उसी हृदय में वेदों का प्रकाश कर दिया फिर उन्ने ने अग्न्यों से पर प्रकाश कर दिए ॥ यो ब्रह्मणा विदधाति पूर्वं यो वे वेदान् प्रदिशति नमो नह देवमात्म बुद्धिपराशं मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये यह वेद का प्रमाण है इस का यह अभिप्राय है कि जो ईश्वर ब्रह्मादिक देव और सब जगत् का रचन कर्ता भया इससे पहिले ही वेदों को रचके ब्रह्माको अग्न्यादि देव नाम हिरण्य गर्भादि द्वारा जमा दिये क्यों कि विद्या के विना सब जीव अन्ध होते हैं कुछ नहीं जान सकते जैसे पशु इससे परमेश्वर ने वेद का

प्रकाश कर दिया सब मनुष्यों को सब पदार्थ विद्या जानने के हेतु प्रश्न ईश्वर ने उन देव अर्थात् विद्वानों के हृदय में प्रकाश वेदों का किया सो लोगों ने बात बना लिया है कि परमेश्वर ने वेद बनाए हैं ऐसा हम लोग कहेंगे तो वेदों में सब लोग श्रद्धा करेंगे और उनका प्रमाण भी करेंगे परन्तु अनुमान से यह निश्चित जाना जाता है कि उन अग्न्यादिक देव विद्वानों ने ही वेद बना लिए हैं उत्तर परमेश्वर ने आकाश से ले के क्षुद्र, घास, पर्यन्त जगत् को रचके प्रकाश कर दिया और सर्वोत्कृष्ट सब पदार्थों का जिससे निश्चय होता है उस विद्या को प्रकाश न करें तो यह परमेश्वर में दोष आता है कि परमेश्वर दयालु नहीं और छली भी है क्यों कि ऐसा अनुमान से जाना जायगा अपनी विद्या का प्रकाश इस वास्ते नहीं किया कि सब जीव विद्या पढ़ने में ज्ञानी और सुखी होजायेंगे फिर मुक्त को जान के अनन्त आनन्द युक्त भी हो जायेंगे यह दोष परमेश्वर में आवेगा जैसे कोई आर्जाविका विद्या से करता होय सो पण्डित न हो वह ऐसी इच्छा करता है जो कोई पण्डित होगा तो मेरी प्रतिष्ठा और आर्जाविका न्यून हो जायगी ऐसा क्षुद्र बुद्धि से वह मनुष्य चाहता है और जो सज्जन लोग हैं वे तो सदा विद्यादिक गुणों का प्रकाश किया करते हैं सो परमेश्वर अपनी अनन्त विद्या का प्रकाश क्या न करेगा किन्तु अवश्य ही करेगा क्योंकि एक ओर सब जगत और एक ओर विद्या इन दोनों मेंसे भी विद्या अत्यन्त उत्तम है सो ईश्वर क्या आर्जाविकार्थीन और प्रतिष्ठा के लोभ से

विद्या का प्रकाश न करेगा किन्तु अवश्य ही करेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं और जो कोई ऐसा कहै कि पण्डितों ने वेद विद्या रच लिया है उनसे पूछा जाता है कि वे बिना शास्त्र के पढ़ने से पण्डित कैसे भए और जो वे कहें कि अपनी बुद्धि और विचार से हो गये तो आज काल भी बुद्धि और विचार से हो जाय सो बिना विद्या के पढ़ने से कोई पण्डित नहीं होता क्योंकि जब सृष्टि रची गई उस समय कोई मनुष्य नहीं था बिना परमेश्वर के फिर वह अनुमान से जाना जाता है वह अनुमान भी यथार्थ कभी न हो सकेगा आज तक बहुत बुद्धिमान पदार्थों का विचार करते हैं सांकिस्व पदार्थ में गुण वा दोष जानते हैं परन्तु इतने इसमें गुण हैं वा इतने दोष हैं ऐसा निश्चय उनका नहीं होता जितना अपनी बुद्धि उतना जानते हैं अधिक नहीं और परमेश्वर सब पदार्थों का यथावत् जानता है सो आना ज्ञान और विद्या क्या परमेश्वर गुप्त रखेगा ऐसा ईर्ष्यावान परमेश्वर हो गया कि सर्वज्ञ अपनी विद्या का प्रकाशन करे किन्तु दयालुके होनेसे और ईर्ष्या, कपट, छलादि दोष रहित होने से अवश्य विद्या का प्रकाश करेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं प्रश्न वेद की आप परमेश्वर से उत्पत्ति मानने का जैसे जगत् की सोजैसा जगत् अनित्य है वैसा वेद भी अनित्य होगा उत्तर वेद के पुस्तक और पठन पाठन जब तक जगत् रहेगा तब तक वेद की पुस्तक और पठन पाठन भी रहेंगे जब जगत् नष्ट होगा उसके साथ येतीन भी नष्ट होंगे परन्तु वेद नष्ट न होंगे क्योंकि वह विद्या परमेश्वर की है जैसे परमेश्वर

नित्य है वैसे विद्यादिक गुण भी परमेश्वर के नित्य हैं प्रश्न वेद की रचना कोई बुद्धिमान हो सो रच सकता है क्योंकि ॥ घृतशुद्धं सनातनं विजानीहि घृतहवा देवानां देवऋषीणामृषिर्मुनीनाम्मुनिः । ऐसे और हवा शब्द के रचने से वेद की जैसी संस्कृत वैसी मनुष्य पण्डित भी रच सकता है जैसी कि यह संस्कृत हमने रच लिया है फिर आप कैसे वेद के रचने का असम्भव मानते हैं कि परमेश्वर बिना वेद की कोई नहीं रच सकता उत्तर हम लोग संस्कृत मात्र से वेद का निश्चय नहीं करें कि परमेश्वर ने रचा है क्योंकि संस्कृत तो जैसी तैसी पण्डित रच सकता है परन्तु परमेश्वर के गुण उन संस्कृत में नहीं देख पड़ते जो मनुष्य होगा सो अवश्य पक्षपात किसी स्थान में करेगा और परमेश्वर पक्षपात किसी प्रकार से कभी न करेगा क्योंकि परमेश्वर पूर्णानन्द और पूर्ण काम है सो वेद में किसी प्रकार से एक अक्षर में भी पक्षपात देखने में नहीं आता फिर देहधारी सब विद्याओं में यथावत् पूर्ण कभी नहीं होता सो जब कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या में निपुण होगा उस विद्या की बात अच्छी प्रकार से लिखेगा परन्तु जिस विद्या को नहीं जानता उसका विषय जब कुछ आवेगा तब कुछ न लिख सकेगा जो लिखेगा तो अन्यथा लिखेगा और परमेश्वर सब विद्याओं के विषयों को यथावत् लिखेगा सो वेदों में सब विद्या यथावत् लिखी हैं मनुष्य जब ग्रन्थ रचेगा उसमें कोई बुद्धिमान होगा तो भी सूक्ष्म दोष आवेंगे कि धर्म का किसी प्रकार से खण्डन और अधर्म का मण्डन थोड़ा भी अवश्य

आ जायगा परमेश्वर के लिखने में धर्म का खण्डन वा अधर्म का मण्डन किसी प्रकार से लेशमात्र भी न आवेगा सो वेद में ऐसा ही है मनुष्य शब्द अर्थ औरसम्बन्ध इनको जितनी बुद्धि उतना ही जानेगा अधिक नहीं सो वैसे ही शब्द अपने ग्रन्थमें लिखेगा जिससे एक, दो, तीन, चारवा पांच प्रयोजन जैसे तैसे निकल सकें और परमेश्वर सर्वज्ञ के होने से शब्द अर्थ और सम्बन्ध ऐसे रखेंगे कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन और सब विद्या यथावत् आजाय सो परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य है अन्य का नहीं सो वैसे वेद ही हैं कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन और सब विद्या निकलती हैं क्यों कि परमेश्वर ने सब विद्यायुक्त वेदों को रचे हैं इससे सब कार्य वेदों से सिद्ध होते हैं और वेदों के नाम लिख के गोपाल तापिनी, रामतापिनी कृष्णतापिनी और अल्लोपनिषदादिक मनुष्यों ने बहुत ग्रन्थ रच लिए हैं परन्तु विद्वान् यथावत् विचार कर के देखें तो उन ग्रन्थों में जैसी मनुष्यों की क्षुद्र बुद्धि वैसी ही क्षुद्रता देख पड़ती है सो परमेश्वर और उनके वचनों में दिन और रात का जैसा भेद है वैसा भेद देख पड़ता है प्रश्न वेद पौरुषेय है अथवा अपौरुषेय अर्थात् ईश्वर का रचा है वा किसी देहधारी का उत्तर वेद देहधारी का रचा कभी नहीं है किन्तु परमेश्वरही ने रचा है परन्तु वेद अपौरुषेय और पौरुषेय भी है क्यों कि पुरुष देहधारी जीवका नाम है और पूर्ण के होने से परमेश्वर का भी अपौरुषेय तो इससे है कि कोई देहधारी जीवका रचा नहीं और पौरुषेय

इस वास्ते है कि पूर्ण पुरुष जो परमेश्वर उसने रचा है इससे पौरुषेय भी है और परमेश्वर की विद्या सनातन है सांई वेद है इससे भी वेद अपौरुषेय है क्यों कि परमेश्वर की विद्या जो वेद उसकी उत्पत्ति वा नाश कभी नहीं होता परन्तु पुस्तक पठन और पाठन इन तीनों का जगत् के प्रलय में प्रलय हो जाता है वेद ईश्वर में नित्य रहते हैं इससे वेद का नाश कभी नहीं होता प्रश्न जैसे वेद ईश्वर से उत्पन्न होता है वैसा जगत् भी ईश्वर से उत्पन्न होता है जैसा जगत् विनश्वर है वैसा वेद भी विनश्वर है और जो वेद नित्य होगा तो जगत् भी नित्य होगा उत्तर जगत् जो है सो प्रकृति परमाणु और उनके परस्पर मिलाने से परमेश्वर से उत्पन्न भया है सो कभी कारण जो परमेश्वर उसमें कार्य रूप जगत् नष्ट हो जायगा परन्तु वेद जगत् जैसा कार्य है वैसा नहीं क्यों कि वेद तो परमेश्वर की विद्या है सो जो नाश हो जाय तो परमेश्वर विद्या हीन होने से अविद्वान् हो जाय सो परमेश्वर अविद्वान् कभी नहीं होता सदा पूर्ण ज्ञान और विद्यावान् रहता है सो जैसा क्रम परमेश्वर की विद्यामें है वैसा ही क्रम शब्द अर्थ सबन्ध मन्त्र और संहिता अर्थात् पूर्वा पर मन्त्रोंका सम्बन्ध जो मन्त्र जिस्से पूर्व वा पीछे लिखना चाहिये सो सब परमेश्वर हीने रखे हैं इससे कुछ सन्देह नहीं जैसा जगत् का संयोग वा वियोग होता है वैसा वेद विद्याका संयोग वा वियोग कभी नहीं होता क्यों कि परमेश्वर और परमेश्वरके विद्यादिक सब गुण भी नित्य हैं इससे वेद विद्या नित्य ही है जो ऐसा न मानेगा उस

के मन में अनबल्ला दोष आवेगा कि कोई विद्या पुस्तक स्वयंभू और ईश्वर का रचा न मानेगा तो सब पुस्तकों के सत्य वा असत्यका निश्चय कैसे करेगा क्यों कि एक पुस्तक स्वतः प्रमाण रहेगा और उसके प्रमाण से वा अप्रमाण से सत्य वा मिथ्या पुस्तक का निश्चय हो सका है और जो कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का निश्चय नहीं हो सकेगा क्यों कि एक मनुष्यने अपनी बुद्धिकी कल्पना से पुस्तक रचा दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि से खण्डन कर दिया दूसरे का तीसरे ने तीसरे का चौथे ने ऐसे ही किसी पुस्तक का प्रमाण न होगा फिर अनवस्था भ्रम के होने से सदा रहेगी इससे वेद पुस्तक स्वतः प्रमाण होने से परमेश्वर ही का रचा है अन्यथा नहीं क्यों कि ऐसी सुगम संस्कृत ललित पद सत्यार्थ युक्त अनेक प्रयोजन और अनेक विद्या सहित स्वल्प अक्षर सुगम वेद ही की पुस्तक है अन्य नही और जगत् के किसी पदार्थ का कुछ निश्चय मनुष्य अपनी बुद्धि से कर सका है परन्तु ईश्वर स्वरूप और उनके न्यायकारित्वादिक अनन्त गुण वेद पुस्तक में जैसे लिखे हैं वैसा लेख कोई संस्कृत वा भाषा पुस्तक में नहीं है क्यों कि किसी की वैसी बुद्धि नहीं हो सकती कि परमेश्वर का स्वरूप और यथावत् गुण लिख सकै सो ऐसा ही जानना चाहिए कि हम लोगों पर अत्यन्त कृपा से परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपने सत्य गुण वेद पुस्तक में प्रकाश कर दिए हैं जिस्से कि हम लोग भी परमेश्वरका स्वरूप और गुण वेद पुस्तक से जान के अत्यन्त आनन्द युक्त होते हैं

सो पक्षपातको छोड़के यथावत विद्यायुक्त पुरुष अत्यन्त वेदार्थ का विचार करेगा सोई अनन्त सुखका पावेगा अन्यथा नहीं प्र-
 रणसे ही सब मनुष्य एक २ पुस्तकको परमेश्वरकी मानते हैं
 जैसे कि बाबिल, इज्जिल और कुरान वैसे आप लोगों को भी
 वेद में आप्रह है जिसे कि अत्यन्त स्तुति कर्ते हैं जो वेद
 परमेश्वर का रचा होगा तो वे पुस्तक परमेश्वर के रचे क्यों
 नहीं इसमें क्या प्रमाण है कि वेद ही ईश्वर का रचा है और
 अन्य पुस्तक नहीं उत्तर सब मनुष्यों का प्रमाण नहीं होसका
 क्योंकि सब मनुष्य पूर्ण विद्या वाले आप्र और पक्षपात रहित
 नहीं होते जिसे कि सब मनुष्यों के कहने का प्रमाण हो जाय
 जो आप्र और पक्षपात रहित हों उन्ही का प्रमाण करना
 योग्य है अन्य का नहीं क्योंकि जो मुखों का हम लोग प्रमाण
 करें तो बड़ा भारी दोष आजायगा वे अन्यथा भाषण करने हैं
 और अन्यथा कर्म भी करते हैं इसे आप्र लोगों का प्रमाण
 करना चाहिये और वेद के सामने इज्जिल और कुरानादि की
 कुछ गणना ही नहीं हो सकती किन्तु उनमें विद्या की बात तो
 कुछ नहीं है । जैसी कि कहानी होय वैसे वे पुस्तक हैं प्रश्न
 आप्र का निश्चय कैसे होसका है वेद वाले कहते हैं कि हमारी
 बात सत्य है अन्य लोग कहते हैं कि हम लोगोंकी बात सत्य
 है इसमें क्या प्रमाण है कि यही बात सत्य है अन्य नहीं
 उत्तर इसका समाधान तृतीय समुल्लास में कह दिया है
 कि ऐसा लक्षण वाला आप्र होता है और प्रत्यक्षादिक प्रमाणों

से सत्य वा असत्य का यथावत् निश्चय भी होता है उन में निश्चय करके सत्य को मानना चाहिये असत्य को नहीं प्रश्न वेद किसी देश विशेष और भिन्न देश में रहने वाले मनुष्यों के हेतु हैं वा सब मनुष्यों के हेतु हैं उत्तर बेद सब मनुष्यों के वास्ते हैं क्यों कि जो विद्या और सत्य बात होती है सो सबके हेतु होती है और वेदमें कहीं नहीं लिखा कि इस देश वा उन मनुष्यों के हेतु वेद बनाया गया और अधिकार भी इतका है और इतका नहीं जैसे कि बाबिल, मूसा और इसराईल कुलादिकों के वास्ते पुस्तक आई और मुहम्मदादिकों के हेतु कुरान यह बात मनुष्यों की होनी है अपने देश वाले के ऊपर प्रीति और अन्यके ऊपर नहीं जो ईश्वरका बचन सो तो सर्वज्ञ और सब जगत् का स्वामी है इससे तुल्य कृपा और तुल्य दृष्टि ही रखेगा अन्यथा नहीं ऐसी पुस्तक बेद ही की है अन्य नहीं क्यों कि अन्य पुस्तकों में ऐसी विद्या नहीं और कहानी की नाई उनमें कथा है और पक्षपात बहुत से हैं इससे वेद पुस्तक ही ईश्वरकृत है अन्य नहीं इसमें किसी को जो सन्देह होय तो पक्षपात को छोड़ के तीनों पुस्तकों का विद्या प्रीति और सज्जनता से विचार करें तब यही निश्चय होगा कि बेद पुस्तक ही ईश्वरकृत अन्य नहीं प्रश्न वेदों का सब मनुष्यों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है वा नहीं उत्तर इसका विचार तृतीय समुल्लास में वर्णव्यवस्था के कथन में किया गया है वही जान लेना इस प्रकार से वहां लिखा है कि जो मूर्ख है वह शूद्र है उसका पढ़ना वा उसको पढ़ाना

व्यर्थ है क्यों कि उसको बुद्धि न होने से कुछ विद्या न आवेगी अन्य व्यवस्था चतुर्थसमुल्लास में देख लेनी प्रश्न शूद्रादिकों का वेद सुनने का अधिकार है वा नहीं उत्तर जिसको कान इन्द्रिय है और उसके समीप जो शब्द होगा उसको अवश्य सुनेगा सो वेद का शब्द अथवा अन्य शब्द होवे वह सब को सुनेगा परन्तु शूद्र मूर्ख होने से सुनके भी कुछ न कर सकेगा इस हेतु जहां तहां निषेध लिखा है कि शूद्र को वेद न पढ़ना चाहिये कि उसको कुछ आता नहीं प्रश्न वेद व्यास जी ने वेद रचे हैं इससे उनका नाम वेदव्यास पड़ा है यह बात भागवत में लिखी है फिर आप कैसी बात कहते हैं कि वेद ईश्वर ने रचे हैं उत्तर यह बात अत्यन्त मिथ्या है क्यों कि व्यास जी ने भी वेद पढ़े थे और अपने पुत्र शुक देवादिकों को पढ़ाये थे और उनका पिता पाराशर उसका पितामह शक्ति और प्रपितामह वशिष्ठ ब्रह्मा और वृहस्पत्यादिकों ने भी पढ़े थे जो व्यासके बनाये वेद होते तो वे कैसे पढ़ते क्यों कि व्यास जी तो बहुत पाँछे भये हैं और जो उनका नाम वेद व्यास पड़ा है सो इस राति से पड़ा है कि ॥ वेदेषु व्यासो विस्तारो नाम विस्तृता बुद्धिर्यस्यासवेदव्यासः ॥ व्यास जाने बेदों का पढ़ के और पढ़ाये हैं जिसे सब जगत् में वेद का पठन और पाठन फैल गया और उन की बुद्धि बेदों में विशाल थी कि यथावत् शब्द अर्थ और सम्बन्ध से बेदों को जानते थे इससे इनका नाम वेदव्यास रक्खा गया पहिले इन का नाम जन्म का कृष्णद्वैपायन था वेदव्यास नाम विद्या के गुण से

भया है इसे भागवतमे जो बात लिखी है सो वेदों की निन्दा के हेतु लिखी है उसका यह अभिप्राय था वेदों की निन्दा में कि जिसने वेद रचे हैं उसी ने भागवत भी रचा और वेदों के पढ़ने से व्यास जी को शान्ति भी न भई किन्तु भागवत के रचने से उनकी शान्ति भई और भागवत वेदों का फल हैं अर्थात् वेदों से भी उत्तम है सो यह बात दुर्बुद्धि जी वापदास उस की कही है क्योंकि व्यास जी के नाम से उसने सब भागवत रचा है इस हेतु कि व्यास जी के नाम लिखनेसे सब लोग प्रमाण करें और वेदों की निन्दासे मेरे ग्रन्थ की प्रवृत्ति के होनेसे सम्प्रदाय की वृद्धि और धन का लाभ होय इससे सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही मानें प्रश्न वेद ईश्वर ने संस्कृत भाषा में क्यों रचे क्या ईश्वर की भाषा संस्कृत ही है जो देश भाषा में रचते तो सब मनुष्य परिश्रम के बिना वेदों को समझ लेते और संस्कृत जानने के हेतु व्याकरणादिक सामग्री पढ़नी चाहिए इसके बिना वेदोंका अर्थ कभी मालूम न होगा उत्तर संस्कृत में इस हेतु वेद रचे गये हैं कि छोटे पुस्तकमें सब बिद्या आजाय और जो भाषामें रचते तो बड़े २ ग्रन्थ हो जाते और एक देश ही का उपकार होता सब देशों का नहीं और जितनी देश भाषा हैं उन में रचते तब तो पुस्तकों का पारावार ही नहीं होता इससे ईश्वर ने सर्वज्ञ भाषा में वेद रचे हैं कि किसी देश की भाषा न रहे और सब भाषा जिससे निकलें क्योंकि संस्कृत किसी देश की भाषा नहीं जैसे ईश्वर किसी देश का नहीं किन्तु सब देशों का स्वामी

है वैसे ही संस्कृत भाषा है कि किसी एक देश की नहीं प्रश्न देव लोग और आर्यावर्त्त देशकी प्रथम भाषा संस्कृतथी इसी को मुसल्मान लोग जिन्न भाषा कहते हैं क्यों कि जैसी प्रवृत्ति संस्कृत का पहिले आर्यावर्त्त में थी वैसी किसी देश में न थी जिस देश में कुछ प्रवृत्ति भई होगी सो आर्यावर्त्त ही से भई होगी अब भी आर्यावर्त्त में अन्य देशों से संस्कृत की अधिक प्रवृत्ति है इससे यह निश्चय होता है कि संस्कृत भाषा आर्यावर्त्त की मुख्य भाषा थी उत्तर यह देवलोग की भाषा नहीं क्यों कि वृहस्पतिः प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्यंता । यह महा भाष्य का वचन है इन्द्र ने वृहस्पति में संस्कृत पढ़ा और वृहस्पति ने अङ्गिरा प्रतापति से, उल्ले मनु से, मनु ने विराट् से, विराट् ने ब्रह्मा से ब्रह्मा ने हिरण्यगर्भादिक देवों से, उन्ने ईश्वर से, जो देवलोग की भाषा होती तो वे क्यों पढ़ने और पढ़ाने क्यों कि देश भाषा तो व्यवहार से परस्पर आजाती है इससे देव लोग की संस्कृत भाषा नहीं और जब ब्रह्मादिकों की भाषा नहीं तो आर्यावर्त्त देश वालों की कैसे होगी कभी नहीं परन्तु ऐसा जाना जाता है कि आर्यावर्त्त देश में पहिले प्रवृत्ति अधिक थी सब ऋषि मुनि और राजा लोग आर्यावर्त्त देश वासी लोगों ने परम्परा से संस्कृत पढ़ा और पढ़ाया है इससे आर्यावर्त्त देश की भी संस्कृत भाषा नहीं और जो मुसल्मान लोग इसको जिन्न भाषा कहते हैं सो तो केवल ईर्ष्यासे कहते हैं जैसे कि आर्यावर्त्त देशवासियों का नाम हिन्दू रख दिया सो यह संस्कृत जिन्न भाषा भी नहीं क्यों जिन्न तो भूत प्रेत

पिशाचोंही का नाम है भूत प्रेत और पिशाच होते ही नहीं और जो होते होंगे तो लोक लोकान्तर में होते होंगे यहां नहीं फिर उनकी भाषा यहां कैसे आसकेगी इससे यह बात अन्यन्त मिथ्या है क्यों कि उनको ऐसी पदार्थ विद्या और धर्माधर्म विवेक की बुद्धिही नहीं फिर ये संस्कृत विद्यासर्वोत्तमको कैसे कह सकें वा रच सकें हैं और रचते होने तो अन्य देशों में भी रच लेते तथा किसी पुरुष से अब भी कहते इससे ऐसी बात सज्जन लोगोंको न मानना चाहिये प्रश्न देश भाषा भिन्न २ सब कैसे बन गई और किसे बना उत्तर सब देश भाषाओं का मूल संस्कृत है क्यों कि संस्कृत जब बिगड़ती है तब अगभ्रंश कहाना है फिर अगभ्रंश से देश भाषा से होती है जैसे कि घट शब्द से घड़ा घृत शब्द से घी दुग्ध शब्द से दूध नवीत शब्द से नैनू अक्षि शब्द से आंख कण शब्द से कान नासिका शब्द से नाक जिह्वा शब्द से जीभ मातर शब्द से मादर यूयं शब्द से यू वयं शब्द से वी गूढशब्दकागोड इत्यादिक जान लेना और एक पदार्थ के बहुत नाम हैं जैसे किर्गीः नाम गाय, गा, जमा, क्षमा, क्षा, क्षमा, क्षोष्ठी, श्रिति, अवनी, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपः, अदितिः, इडा-निर्ऋतिःभूःभूमिः पूषा, गातुः, गोत्रा, ए २१ नाम पृथिवी के नाम हैं सो भिन्न २ देशों में भिन्न २, २१ नामों मेंसे भिन्न २ का अगभ्रंश होनेसे भिन्न २ भाषा बन जाती है और एक नाम बहुत अर्थों का होता है जैसे कि सिङ्गु, वानर, घाडा, सूर्य, मनुष्य, देव और चोर इत्यादिक का नाम हरि है इससे भी

भिन्न २ देशमें भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि किसी देशमें सिंह नाम से उस पशु का व्यवहार किया किसी देशमें हरिशब्द से बानरका ग्रहण किया किसी देशमें हरि शब्दसे घोड़े को लिया किसी देश में हरि शब्द से सूर्य को लिया किसी देश में हरि-शब्दसे को चोर लिया इस हेतु देश भाषा भिन्न २ हो गई और मनुष्यों का उच्चारण भेद से भिन्न २ भाषा हो जाती है जैसे कि उन्न यह दोनों अक्षरमें मिलने से अक्षर यह उन्न होता है सो आज काल इसका लेख ऐसा हो गया है जिस एक अक्षर के अन्यथा उच्चारण से तीन भेद हो गये हैं गुजराती लोग ग-कार और नकार का उच्चारण कर्ते हैं महाराष्ट्रादिक दाक्षिणात्यलोग न और नकार का उच्चारण कर्ते हैं और अन्य लोग गकार और यकारका उच्चारण कर्ते हैं तथा तालव्यश मूर्द्धन्यश और दन्त्य स इन तीनों के स्थान में बंगाली लोग तालव्य शकार का उच्चारण कर्ते हैं मध्य और पश्चिम देश वाले तीनों के स्थान में दन्त्य सकार का उच्चारण कर्ते हैं तथा किसी की जीम कठिन होती है वह प्रायः शब्दों का अन्यथा उच्चारण कर्ता है और जिस देश में विद्या का लेश भी न होय उस देश में सङ्कट व्यवहार करने के हेतु शब्दों का कर लेते हैं कि इस शब्द से इसको जानना और इस शब्द से इसको जानना जैसे दाक्षिणात्य लोगों ने घी का नाम तूपर रख लिया और उत्तर देशवर्तन वासियों ने घी का नाम चोखा रख लिया और गुजरातियों ने चावल का नाम चोखा रख लिया इससे भी देश देशन्तर की भाषा भिन्न २ हो गई है इसी प्रकार के

अन्य कारणों को भी विचार लेना प्रश्न वेद में अश्वमेधादिक यज्ञोंकी क्रियाजो लिखी है सांजैसी बालकों की बात होय कुछ बुद्धिमान पने की नही दीखती क्योंकि छोड़े का सब जगह फिराने हैं उसका कोई जाबांध ले उससे फिर युद्ध कर्ते हैं सां व्यर्थ युद्ध बना लेते हैं मित्र से भी ऐसी बात से बैर हो जाता है इत्यादिक ऐसी २ बुरा बात जिसमें लिखी हैं वह वेद ईश्वर का बनाया कर्मा न होगा उत्तर ये सब बात मिथ्या हैं वेद में एक भी नही लिखी हैं किन्तु लोगों ने कहानी बना लिया है प्रश्न ईश्वर ने ऐसा कर्मानही किया किबिना पढ़ने और सुनने से सब मनुष्यों को यथावत् आजाने तब तो ईश्वर की दयालुता जान पड़ती अन्यथा क्या दयालुता किचड़े परिश्रम से वेद के अर्थों को मनुष्य लोग जानने हैं उत्तर फिर भी स्वतन्त्रता हानि दोष आ जाना क्योंकि परमेश्वर के प्रेरणा से वेद उनका आ जाय अपने परिश्रम औरस्वतन्त्रतासेनही और जो परिश्रम बिना पदार्थ मिलता है उसमें प्रसन्नता भी नहीं होती बिना परिश्रम कुछ भी काम नहीं होता जैसे की खाना पीना उठना बैठना कहना सुनना आना और जाना इत्यादिक परिश्रम ही से होते हैं अन्यथा नही परिश्रम के बिना कुछ नहीं होता और इतनी बड़ी जो पदार्थ विद्या से कैसे होगी जीव का कान आदिक इन्द्रिय बुद्धि औरग्राह्य कहने औरसुनने का सामर्थ्य भी दिया है और विद्या का प्रकाश भी कर दिया है इस ईश्वर दयारहितकर्मा नहीहोते और जीव को जोस्वतन्त्र रख

दिया है यही बड़ी दया ईश्वर को है और कोई भी नहीं शंका करे उसका समाधान बुद्धिमान लोगविचार करके देदेवें ईश्वर और वेद के विषय में संक्षेप से कुछ थोड़ा सा लिख दिया और जो विस्तार से देखा चाहें सो वेदादिक सत्यशास्त्रों में देख लेवें इसके आगे जगत् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के विषय लिखा जायगा ॥

इति श्री मद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते
सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विरचिते सप्तम समुल्लासः
सम्पूर्णः ॥ ७ ॥

अथ जगदुत्पत्ति प्रलयविषयानव्याख्यास्यामः ब्रह्मविदाप्रो-
तिदरन्तं देवाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मया वेदति हि तं गुहायां प-
रमेव्यामन् प्रातःष्ठिता साऽश्रुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चि-
ते तितस्माद्वापनस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः वा-
योरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो ज-
न्यन् अन्नं देतारं तस्य पुरुषः स वा एष पुण्यान्नरसमयः ४ तैत्तिरीय
शाखा की श्रुति है स देवसौम्ये दमम आसीदेकमेवाद्वितीयं त-
दैक्षत बहुभ्यामप्रजायं येनियहृडां दिव्य उपनिषद् की श्रुति है ना-
सहानी ज्ञानदा सा त्तदानी ज्ञानाद्द्रव्योन्मोमाशरीयत् किमाव-
रीः कुड्कस्य शमं पयस्यः किमासं दुग्धं नंगमीरं यह ऋग्वेद की
श्रुति है आत्मा वा इदमग्र आसीन्नान्यत् किंचान्मिषत् सर्वैक्षत-

लोकानुसृजाइतियहपेतरैयब्राह्मणकी श्रुति है इत्यादिक वेदा-
 दि की श्रुतियों से यह निश्चित जाना जाता है कि एक अद्वि-
 तीय सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर ही सनातन था और जगत्
 लेशमात्र भी नहीं था उसने सब जगत् को रचा सां इन मन्त्रों
 में जितने नाम हैं वे सब परमेश्वरके ही हैं इनका अर्थ प्रथम
 समुल्लास में कर दिया है वहां देख लेना उस परब्रह्म को
 जो मनुष्य जानता है उस अनन्त पंडित परमेश्वर के साथ
 मिल के उसके सब काम पूर्ण हो जाते हैं वह परमेश्वर एक
 अद्वितीय था दूसरा कोई नहीं था उन्ने जगदुत्पत्ति की इच्छा
 किई कि बहुत प्रकार का प्रजा को मैं उत्पन्न करूं उसी
 क्षण मैं नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न होगई सोइस क्रम से
 पहिले आकाश को उत्पन्न किया कि जो सब जगत् का
 निवास करने का स्थान सो आकाश अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ
 है जो कि अनुमान से भी कठिनता से समझने में आता है
 उससे स्थूल द्विगुण वायु उत्पन्न भया उससे त्रिगुण अग्नि
 त्रिगुण अग्नि से चतुर्गुण जल भया और जलसे पंचगुण भूमि
 भई भूमि से औषधि औषधियों से वीर्य वीर्य से शरीर इस
 प्रकार आकाशसे लेकर तृणपर्यन्त परमेश्वरने सृष्टि रच लिई
 सो शब्द और संख्यादिक गुण वाला आकाश रचा फिर वायु
 आदिक चारों के परमाणु रचे परमाणु साठ मिलाके एक
 अणु रचा दो अणु से एक द्व्यणुक और तीन द्व्यणुक से एक
 त्रसरेणु और अनेक त्रसरेणु को मिला के यह जो देख पड़ता
 है सब जगत् इसको रच दिया प्रश्न परमेश्वर को क्या प्रया-

जन था कि जगत् को रचा उत्तर इससे पूछना चाहिये कि प्रयोजन क्या कहाना है यमर्थमधिकृत्यप्रवर्तते तत्प्रयोजनम् यह गोतम मुनि जी का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि जिस पदार्थ को अधिकमान के जीव प्रवृत्त होवै उसको कहना प्रयोजन सो परमेश्वर पूर्णकाम है उसको कोई प्रयोजन अधिक नहीं है क्यों कि उससे कोई पदार्थ उत्तम वा अप्राप्त नहीं फिर प्रयोजन का प्रश्न करना सो अयुक्त है प्रश्न जगत् के रचने की इच्छा किई सो बिना प्रयोजन से इच्छा नहीं हो सकती उत्तर इच्छा के जगत् में तीन कारण देख पड़ते हैं पदार्थ की अप्राप्ति और वह उत्तम होवै तथा अपने से भिन्न होवै परमेश्वर में तीनों में से एक भी नहीं क्यों कि सर्वशक्ति मान के होने से कोई पदार्थ की अप्राप्ति कभी नहीं होती तब परमेश्वर से कोई पदार्थ उत्तम भी नहीं और सर्वव्यापक के होने से अत्यन्त भिन्न कोई पदार्थ नहीं इससे इच्छा की घटना ईश्वर में नहीं हो सकती प्रश्न जगत् रचने की प्रवृत्ति बिना प्रयोजन वा इच्छाके कभी नहीं हो सकती उत्तर अच्छा इच्छा तो नहीं बन सकती तथा प्रयोजन भी नहीं बन सकता परन्तु इच्छा और प्रयोजन मानो तो जगत् का होता वही इच्छा और प्रयोजन मानलेओ इससे भिन्न इच्छा वा प्रयोजन कोई नहीं क्यों कि जो ऐसा मानै कि अपने आनन्द के वास्ते जगत् को रचा उससे हम लोग पूछते हैं कि जब तक जगत नहीं रचा था तब परमेश्वर क्या दुःखी था जो कि आनन्द के वास्ते जगत को रचा सो दुःख का परमेश्वरमें लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं जो

आप ऐसे पूछने में आग्रह करें कि जगत के रचने में श्री भी कुछ प्रयोजन होगा तो आप से मैं पूछता हूँ कि जगत के नही रचने में क्या प्रयोजन है जो आप कहें कि जगत के रचने में जगतकी लीला देखनेसे आनन्द होता होगा और जगतके जीव भक्ति करें तो जब तक जगतकी लीला नहीं देखी थी और जगत् के जीव भक्ति भी नहीं करते थे तब परमेश्वर अवश्य दुःखी होगा इसमें ऐसा प्रश्न व्यर्थ होता है इसमें आग्रह नहीं करना चाहिये रचना से ईश्वर के सामर्थ्य का सफल होना ही रचना प्रयोजन है प्रश्न ईश्वर ने जगत रचा सो जगत रचने का सामग्री थी अथवा आपने में से ही जगत रचा वा आपने ही सब जगत रूप बनगया उत्तर इसका विचार अवश्य करना चाहिये कि बिना सामग्री से कोई पदार्थ नहीं बन सकता क्यों कि कारण के बिना किसी कार्य का उत्पत्ति हम लोग नहीं देखते सो कारण तीन प्रकार का होता है एक उपादान दूसरा निमित्त श्री तीसरा साधारण सो उपादान यह कहता है कि किसी से कुछ ले के कोई पदार्थ बनाना सो कार्य और कारण का इसमें कुछ भेद नहीं होता दोनों एक ही रूप होते हैं जैसे मट्टीको लेके घड़े को बना लेते हैं कपासको ले के वस्त्र सोनेको ले के गहना लोहे को लेके शस्त्र और काष्ठ को ले के किवाड़ आदिक सो घड़ादिक जितने हैं वे मृत्तिकादिकों से भिन्न वस्तु नहीं हैं किन्तु वही वस्तु है इस प्रकार का उपादान कारण जानना दूसरा निमित्त कारण जो कि उन कुलीलादिक शिल्पी लोग नाना प्रकार के पदार्थों को रचने वाले निमित्त कारण में

जानना क्यों कि मृत्तिकादिकों का ग्रहण करके अनेक पदार्थों को रचते हैं किन्तु अपने शरीर से पदार्थ लेके नहीं रचते इससे ऐसा निमित्त कारण होता है कि जो पदार्थ बनावे उससे भिन्न सदा रहे और उस पदार्थ को रचले तीसरा साधारण कारण होता है जैसा कि प्राण काल देश चक्र और सूत्रादिक क्योंकि ये सब कर्त्ताके आधीन और हेतु रहते हैं इससे अवश्य विचार करना चाहिये परमेश्वर इस जगत् का तीनों कारणों में से कौन कारण है अर्थात् तीनों कारन हैं जो उपादान कारण होवें तो क्षुधा तृषा शीतलपण भ्रम जन्म और मरणादिक दोष ईश्वर में आजायेंगे क्यों कि उपादान से उपादेय भिन्न नहीं होता अर्थात् ईश्वर से जगत् भिन्न नहीं होगा इससे उक्त दोष अवश्य ही आवेंगे इसमें जो कोई ऐसा कहे कि जैसे स्वप्नावस्था में मिथ्या पदार्थ अनेक देख पड़ते हैं और रज्जु में सर्प बुद्धि होता है इत्यादिक सब कालिन भ्रान्ति पदार्थ हैं उनसे वस्तु में कुछ दोष नहीं आसक्ता स्वप्नसे जीवकी कुछ हानि नहीं होती और सर्प से रज्जु की उन से पूँछना चाहिये सर्प की भ्रान्ति रज्जु में और स्वप्नमें तर्प शोकादिक दुःख किसको भये जो वह कहे कि ब्रह्माका ही भये फिर वह ब्रह्म शुद्ध नहीं रहा तथा ज्ञान स्व-रूप नहीं रहा क्योंकि भ्रमजो होता है सो अज्ञानसे ही होता है बिना अज्ञानसे नहीं फिर वेदोंमें सर्वज्ञ सदा भ्रान्ति रहित ब्रह्मको लिखा है उसकी क्या गति होगी तथा बन्धमोक्षाकि दोष भी ब्रह्म में आ जायेंगे जो वह कहे कि भ्रम से बन्ध और मोक्ष है वस्तु से नहीं फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर को

वेद में लिखा है सो बात झूठी हो जायगी यह बड़ा दोष होगा और जो बद्ध होगा सो जगत रचने को कैसे रच सकेगा और जो मुक्त होगा सो जगत रचने की इच्छा ही न करेगा फिर परमेश्वर से जगत कैसे बनेगा और जो कोई केवल निमित्त कारण माने तो जगत का साक्षात्कर्ता नहीं होगा किन्तु शिली बन्त होगा अथवा उस को महाशिली कहें और उसके पास सामग्री भी अवश्य माननी चाहिये फिर जो सामग्री मानेंगे तो जगत भी नित्य होगा क्यों कि जिससे जगत बना है वह सामग्री ईश्वर के पास सदा रहती ही है फिर एक अद्वितीय जगत की उत्पत्ति के पहिले परमेश्वर था जगत लेश मात्र भी नहीं था यह वेदादिक शास्त्रोंका प्रमाणोंसे कहना वह व्यर्थ होगा इस्से उन निमित्त कारण मानने से भी वह दोष आवेगा और जो साधारण कारण मानें तो भी जड़पराश्रित रचनेमें असमर्थ ईश्वर होगा जैसे कुलालादिक के बिना घटादि कार्य पराधीन होते हैं क्यों कि जैसे चक्रादिक के बिना कुलालादिक घटादिक नहीं रच सकते हैं फिर वह ईश्वर पराधीन होने से सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा क्यों कि कोई का सहाय किसी काममें न ले और अपनी शक्ति से सब कुछ करे उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान् सो साधारण कारण जब माना जायगा तो सर्वशक्तिमान् ईश्वर कभी न रहेगा इस्से तीनों प्रकार में दोष आते हैं । इस वास्ते अत्यन्त विचार करना चाहिये जिसमें कि कोई दोष न आवे इसमें यह विचार है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान् है जो सर्वशक्तिमान् होता है उसमें अनन्त सामर्थ्य सामग्री

होती है सो वह सामग्री स्वाभाविक है जैसा कि स्वाभाविक गुण गुणी का सम्बन्ध होता है वह दूसरा पदार्थ नहीं है और एक भी नहीं उस सामग्रीसे सब जगत् को परमेश्वर ने बनाया प्रश्न जो गुण की नाई स्वाभाविक सामग्री है सो गुणी से भिन्न कभी नहीं होती क्योंकि स्वाभाविक जोगुण है सो गुणी से भिन्न कभी नहीं होता इससे क्या आया कि सामग्री सहित परमेश्वर जगत् रूप बन गया उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि जो जिसका पदार्थ होता है वह उसी का कहाता है सो परमेश्वर का अनन्त सामर्थ्य स्वाभाविक ही है अन्य से नहीं लिया वह सामर्थ्य अत्यन्त सूक्ष्म है और स्वाभाविक के होने से परमेश्वर का विरोध भी नहीं किन्तु उसीमें वह सामर्थ्य रहता है उससे सब जगत् को ईश्वर ने रचा है इससे क्या आया कि भिन्न पदार्थ न लेके जगत् के रचने से उपादान कारण जगत् का परमेश्वर ही हुआ क्योंकि अपनेसे भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नहीं है कि जिसे लेके जगत् को रचे सो अपने स्वाभाविक सामर्थ्य गुण रूपसे जगत् को रचा इससे सब जगत् का उपादान कारण परमेश्वर ही है परन्तु आप जगत् रूप नहीं बना तथा अपनी शक्ति से नाना प्रकार के जगत् रचने से दूसरे के सहाय बिना इससे जगत् का निमित्त कारण ईश्वर ही है अन्य कोई नहीं तथा साधारण कारण भी जगत् का ईश्वर है क्योंकि किसी अन्य पदार्थ के सहाय से जगत् को ईश्वर ने नहीं रचा किन्तु अपनी सामर्थ्य से जगत् को रचा है इससे साधारण कारण भी जगत् का ईश्वर है अन्य कोई नहीं

और जो अन्य कोई होता तो विरुद्ध कार्य जगत् में देख पड़ते विरुद्ध कार्यों को हम लोग जगत् में नहीं देखते हैं इससे जगत् के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं अन्य कोई नहीं प्रश्न परमेश्वर निराकर और व्यापक है अथवा नहीं उत्तर परमेश्वर निराकार और व्यापक ही है क्योंकि निराकार होता तो एक देश में रहता और कहीं देख भी पड़ता सो एक देश में नहीं है और कहीं देख भी नहीं पड़ता इससे निराकार ही ईश्वर को जानना चाहिए और जो निराकार न होता तो सर्वव्यापक न होता तो सर्वात्मा और सब जगत् का अन्तर्यामी न होता सो सब जगत् का आत्मासर्वान्तर्यामी के होने से व्यापक ही ईश्वर है अन्यथा नहीं प्रश्न सब जगत् का रचन और धारण ईश्वर किस प्रकार से करता है उत्तर जैसा जगत् में हम लोग देखते हैं वैसा ही ईश्वर ने जगत् रचा है परन्तु इसमें यह प्रकार है कि आकाश तो परमाणु से भी सूक्ष्म है और वायु के परिमाण का यह स्वाभाव देखने में आता है कि नीचे ऊँचे और समदेश में गमन करने वाले परमाणु हैं क्योंकि जो स्वचा इन्द्रिय से प्रत्यक्ष स्थूल वायु को हम लोग वैसा ही स्वाभाव वाला देखते हैं कभी ऊर्ध्व कभी नीचे और कभी तिरछा चलता है इससे हम लोग परमाणु का अनुमान करते हैं इसमें अन्य भी बहुत कारण हैं क्योंकि वायु में अनेक तत्व मिले हैं परन्तु हम लोग मुख्य को गणना से इस बात को लिखते हैं तथा अग्नि का ऊर्ध्व जल के तथा नीचे और पृथिवी का समता अनेक विधि गति को देख के परम सूक्ष्म परमाणु रूप जो तत्व उनका

भी अनुमान कर्ते हैं कि वे भी इसी प्रकार के हैं सां परमेश्वर ने पृथिवी में अनेक तत्वों का मेलन किया है क्योंकि जो मेलन होता तो तत्वों के स्वाभाविक गुण पृथिवीमें न देख पड़ते जैसे कि वायु न होता तो पृथिवी में स्पर्श भी न होता तथा अग्नि, जल और आकाश न होते तो रूप रस और गंध भी न देख पड़ते इससे क्या जाना जाता है कि सबमें सब तत्व मिले हैं सां पृथिवी और वायु जल के परमाणु अयोगामी स्वभाव से हैं अग्नि ऊर्ध्व गमन और वायु तिरछे गमन करने वाला है उन सबके परमाणु भी वा अधिक न्यून मिलने से स्थिरता वा गमन पदार्थोंके होते हैं जैसे कि पृथिवी और जल नीचे जाते हैं और अग्नि तथा वायु ऊपर और अनेक विधि चल कर्ते हैं फिर मिला भया पदार्थ कहीं नहीं जा सका वा अधिक न्यूनता तत्वों के मिलाने से जितनी जिसकी गति परमेश्वर ने रची है उतनी होती है अन्यथा नहीं और सब से चलवान वायू है वायू के आधार से सब लोगों को हम लोग देखते हैं जैसे कि इस पृथिवी के चारों ओर वायु अधिक है तथा वायुमें अन्य तत्व भी मिले हुए देख पड़ते हैं और यह वायु ४६ व ५० कोस तक अधिक है उसके ऊपर थोड़ा है सो ज्योतिष विद्याकी गणना से प्रत्यक्ष है उस वायु का आधार आकाश और आकाशादिक सब पदार्थों का आधार परमेश्वर है सो जो सर्व व्यापक न होता तो आकाशादिकों का सब जगत् में धारण कैसे कर्ता इससे परमेश्वर व्यापक है व्यापक के होने से सब का धारण बनता है अन्यथा नहीं और जो साकार एक देशस्थ परमेश्वर

को मानेगा उसके मत में धारण सब जगत् का न होवैगा इत्यादिक बहुत दोष आवेंगे फिर दो प्रकार का व्यवहार हम लोग देखते हैं कि एक तो लघुबेग और गुरुत्वादिक गुण और आकर्षण भी पदार्थों में है क्यों कि जो हल्का पदार्थ होता है सो ऊपर ही चलता है और गुरु नीचे को चलता है जैसे कि जन के पात्र तेल की धारा जब देते हैं सो लघु के हाने से तेल जल के ऊपर ही आ जाता है कभी नीचे नहीं रहता इस का यह कारण है कि जिस में छिद्र अधिक होगा उसमें पोल और वायु अधिक होगा वह लघु होगा और जिसमें पोल और वायु थोड़ा होगा वह गुरु होगा जो कि समीप अत्यन्त जुट जायगा वही गुरु होगा और जो मिलेगा परन्तु उसके भीतर कुछ अत्यन्त सूक्ष्म छिद्र रहेंगे जैसे कि लोहा और काठ दोनों का भार तो तुल्य होता है परन्तु जल में दोनों को डारने से काठ तो ऊपर रहेगा और लोहा नीचे चला जायगा तथा बल्ल भांगने से नीचे चला जाता है उसका यह कारण है कि उसके छिद्रों से जल ऊपर चला जाता है सो ऊपर से जल का भार और सूतका अधिक बटना और पृथिवी के आकर्षण से नीचे चला जाता है तथा कोई काष्ठ भी अत्यन्त भीगने और बसरेणवा-दिक के अत्यन्त मिलने से वह नीचे चला जाता है और वेग भी पदार्थों में देख पड़ता है जैसे मनुष्य, घोड़ा हरिण वायु अग्न्यादिक में हैं तथा अग्नि और सूर्य पदार्थों के अवयवों को भिन्न २ कर देते हैं और जल तथा पृथिवी ये पदार्थों से मिलने और मिलाने वाले हैं सो जहां जिसका अधिक बल होगा वहां

उसका कार्य होगा जैसे कि वायु सूक्ष्म और लघु हो के ऊपर जाता है तब चारों ओर की पृथिवी जल, प्रसरण युक्त जिस स्थान से वायु ऊपर चढ़ा उस स्थान में चारों ओर से गुरु वायु गिरता है वही अधिक चलने और आंधी का कारण है और वही वृष्टिका जल के ऊपर आकर्षण के होने से कारण है क्यों कि सूर्य और अग्नि सब रसों का भेद करते हैं फिर जलादिक रस सब ऊपर चढ़ते हैं परन्तु उनमें अग्नि वायु और पृथिवी के भी परमाणु मिले हैं और जल के परमाणु अधिक हैं फिर जब अधिक ऊपर जलादिकों के परमाणु चढ़ते हैं तब गुरु होते हैं अर्थात् अधिक भार होता है फिर वायु धारण उन को नहीं करसक्ता वहांका वायु जलके संयोगसे शीतल चलता है उससे जलादिकों के परमाणु मिलके बादल हो जाते हैं जब वे वायु से बीच में परस्पर चलते हैं वायु बन्द होनेसे उष्णता होना है फिर वे परस्पर भिड़ते हैं और घिसते हैं इससे गर्जन और बिजली उत्पन्न होती है फिर उष्णता और बिजलीके होने से जल पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा वायु के वेग और ठोकरसे बिजली नीचे गिरती है और अग्निका ऊपर वेग तथा जलका नीचे होना है सो जल को पात्र में रखके ऊपर रखने और अग्नि को नीचे रखने से जब उस जलमें अग्नि प्रविष्ट होता है तब उसमें वेग और बल होता है यही रेंल आदिक पदार्थों का कारण है तथा बिजली अद्भुत विद्या और नाना प्रकारके यन्त्रोंसे तार विद्या भी होती है ऐसेही विद्यासे अनेक प्रकार की पदार्थ विद्या बन सकती है ग्रन्थ अधिक हो जाय

इस हेतु हम अधिक नहीं लिखते हैं क्योंकि कि शास्त्रों में लिखा है सां बुद्धिमान लोग विचार लेंगे जो थोड़ी २ विद्या से मनुष्य लोग अनेक प्रकार के पदार्थ रचलेने हैं फिर सर्वशक्तिमान अनन्त विद्या वाला जो ईश्वर अनेक प्रकार के पदार्थों को रचे इसमें क्या आश्चर्य है इस प्रकारसे जगत्को रचता है ईश्वर की अपनी नित्य शक्ति और गुण उनसे आकाश अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति और प्रधान ए सब एक ही के नाम हैं इनका रचना है आकाश से वायु आदि के परमाणु बनाना है उन साठ परमाणु से एक अणु बनता है दो अणुसे एक दणुक बनता है सो वायुद्वयणुक है इससे प्रत्यक्ष रूप नहीं देख पड़ता वायु से त्रिगुण स्थूल अग्नि रचा है इससे अग्नि में रूप देख पड़ता है उससे चतुर्गुण जल और जल से पंचगुण पृथिवी रची है तथा उस परमाणु के मेलन से वृक्ष, घास और वनस्पत्यादिकों के बीज रचे हैं उनमें परमाणु के संयोग इस प्रकार के रहते हैं कि जिनसे विलक्षण २ स्वाद पुष्प, पत्र फल और काष्ठादिक होते हैं सो प्रसिद्ध जगत्के पदार्थोंको देखने से हम लोग परमेश्वरकी रचनाका अनुमान करते हैं और साधारण सब जगहमें व्यापक होनेसे सब जगत्का धारण करते हैं तथा एक के आधार दूसरा और पादर आकर्षणसे भी जगत्का धारण होता है परन्तु सब आकर्षणोंका आकर्षण और धारण करने वालों का धारण करने वाला परमेश्वर ही है अन्य कोई नहीं प्रश्न इसी लोकमें इस प्रकारकी सृष्टि है वा सबलोकोंमें ऐसी सृष्टि है उत्तर सब लोकों में सृष्टि अनेक प्रकार की है जैसी

कि इस लोक में क्यों कि इस लोक में हम लोग पृथिव्यादिक पदार्थ प्रयाजन के हेतु रचे हुये देखते हैं इनमें एक पदार्थ भी व्यर्थ नही देखते इससे हम लोग अनुमान करते हैं कि कोई लोक परमेश्वर ने व्यर्थ नही रचा है किन्तु सब लोकों में अनेक विधि मनुष्यादिक सृष्टि रची है क्यों कि परमेश्वर का व्यर्थ कार्य कभी नहीं होता प्रश्न कितने लोक परमेश्वर ने रचे हैं उत्तर सूर्य, चन्द्र और जितने तारे देख पड़ते हैं तथा बहुत भी नहीं देख पड़ते वे सब स्रोत हैं सो असंख्यात हैं प्रश्न ये सब लोक स्थिर हैं वा चलते हैं उत्तर सब लोक अपनी २ परिधि और अपने २ वेग से चलते हैं सो अनेक विधि गति हैं स्थिर तो एक परमेश्वर ही है और कोई नहीं प्रश्न जब परमेश्वर ने पहिले सृष्टि रची तब एक २ दो २ मनुष्यादिक जाति में रचे अथवा अनेक रचे थे उत्तर एक २ जाति में परमेश्वर ने अनेक २ रचे हैं एक २ या दो २ नहीं क्यों कि विचट्टी आदिक जाति एक क्षण में एक २ दो २ रचते तो क्षणान्तर में वे कैसे जा सकी इत्यादिक और भी विचार आप लोग कर लेना प्रश्न परमेश्वर ने सब पदार्थ शुद्ध २ रचे हैं या कोई पदार्थ अशुद्ध भी रचा है उत्तर परमेश्वर सब पदार्थ अपने २ स्थान में शुद्ध ही रचे हैं अशुद्ध कोई नहीं परन्तु विरुद्ध गुण वाले परस्पर मिलने वा मिलाने वाले अशुद्ध कहते हैं अपने २ प्रतिकूल के होने से जैसे कि दूध और नीम जब मिलते हैं तब वे दोनों नष्ट गुण हो जाते हैं क्यों कि दोनों का स्वाद विगड़ जाता है परन्तु उनी दोनोंका पदार्थ बिट्ट का युक्त स तृतीय

पदार्थ कोई रच ले फिर भी वह उत्तम हो सकता है जैसे सर्प मक्खी वे भी अपने स्थान में शुद्ध हैं क्यों कि वैद्यक शास्त्रकी युक्ति से इनकी भी बहुत औषधियां बनती हैं अनुकूल पदार्थों में मिलानेसे परन्तु वेमनुष्य वा किसी को काटें अथवा भोजन में खा लेने से दाँप करने वाले हो जाते हैं ऐसे ही अन्य पदार्थों का विचार कर लेना प्रश्न जब इस जगत् का प्रलय होता है तो किस प्रकारसे होता है उत्तर जिस प्रकारसे सूक्ष्म पदार्थों से रचना स्थूल की होती है उसी प्रकार से प्रलय भी जगत् का होता है जिस्से जो उत्पन्न होता है वह सूक्ष्म होके अपने कारण में मिलता है जैसे कि पृथिवी के परमाणु और जलानिकों के परमाणु से यह स्थूल पृथिवी बनी है इन परमाणु का जब वियोग होता है तब स्थूल पृथिवी नष्ट हो जाती है वैसे ही सब पदार्थों का प्रलय जानना आकाश से पृथिवी पञ्चगुणी है जब एक गुणी घटेगी तब जल रूप हो जायगी जल और पृथिवी जब एक २ गुण घटेंगे तब अग्निरूप हो जायंगे जब वे तीनों एक २ गुण घटेंगे तब वायु रूप हो जायंगे तब वे मिश्र १ हो जायंगे तब सब परमाणु रूप हो जायंगे परमाणु की जब सूक्ष्म अवस्था होगी तब सब आकाश रूप हो जायंगे और जब आकाश की भी सूक्ष्म अवस्था होगी तब प्रकृति रूप हो जायगा जब प्रकृति लय होती है तब एत परमेश्वर और सब जगत् का कारण जो परमेश्वर का सामर्थ्य और गुण परमेश्वर के अनन्त सत्य सामर्थ्य वाला एक अद्वितीय परमेश्वर ही रहेगा और कोई नहीं तो यह सब आका-

शादिक जगत् परमेश्वरके सामने कैसा है कि जैसा आकाशके सामने एक अणु भी नहीं इस्से किसी प्रकार का दोष उत्पत्ति स्थिति औरप्रलय से परमेश्वर में नहींआता इस्से सब सउज्जन लोगों को ऐसा ही मानना उचित है प्रश्न जन्म और मरणादिक किस प्रकारसे होते हैं उत्तर लिंग शरीर और स्थूल शरीर का संयोग से प्रकट का जो होना उसका नाम जन्म है और लिंग शरीर का तथा स्थूल शरीर के वियोग होने से अप्रकट का जो होना उसका नाम मरण है सो इस प्रकार से होता है कि जीव अपने कर्मों के संस्कारों से घूमना हुआ जल वा कोई औषधि में अथवा वायु में मिलता है फिर जैसा जिसके कर्मों का संस्कार अर्थात् सुख व दुःख जितना जिसको होना अवश्य है परमेश्वरकी आज्ञाके अनुकूल वैसे स्थान और वैसेही शरीर में मिल के गर्भ में प्रविष्ट होताहै फिरजिस में वह मिला उसके अवयवों का आकर्षण से शरीर बनता है जैसी की परमेश्वर ने युक्ति रचीहै जिसके शरीर कावीर्य होगा उस वीर्य में उसके सब अणुओं से सूक्ष्म अवयव आते हैं क्योंकि सबशरीर के अवयवों से वीर्यकी उत्पत्ति होता है फिर उस वीर्यके अवयवों में उस शरीर के अवयव मिलते जाते हैं उन से शिर, नेत्र, नासिका, हस्त, पादादिक, अवयव बढ़ते चले जाते हैं जब वह शरीर, नख और सिन्हा पर्यन्त पूर्ण बन जाता है तब वह जीव शरीर में सब अवयवों से चेष्टा करता भया शरीर सहित प्रकट होता है फिर भी अन्न पानादिक बाहर के पदार्थों के भोजन करने से शरीर के अवयवों की वृद्धि होती है सो ए:

विकार वाला शरीर है अस्ति नाम शरीर है १ जायते नाम जन्म का होना २ वर्द्धते नाम बढ़ना ३ विपरिणमते नाम स्थूल का होना ४ अपक्षीयते नाम क्षाण्य होना ५ घिनश्यते नाम नष्ट का होना नाम मृत्यु का होना ६ ए छः विकार शरीर के हैं फिर जब मरण होता है तब स्थूल और लिंग शरीर का वियोग होता है सा स्थूल शरीर से लिंग शरीर निकल के बाहर का जो वायु उसमें मिलता है फिर वायु के साथ जहाँ तहाँ घूमता है कभी सूर्य के किरणों के साथ ऊँचे और चन्द्र की किरणों के साथ नीचे आ जाता है अथवा वायु के साथ नीचे ऊपर और मध्य में रहता है फिर उक्त प्रकार से शरीर धारण कर लेता है प्रश्न स्वर्ग और नरक लोक हैं वा नहीं उत्तर सब कुछ है क्योंकि परमेश्वर के रचे असंख्यात लोक हैं उनमें से जिन लोकों में सुख अधिक है और दुःख थोड़ा उनको स्वर्ग कहते हैं तथा जिन लोकों में दुःख अधिक और सुख थोड़ा है उनको नरक कहते हैं और जिन लोकों में सुख और दुःख तुल्य हैं उनको मर्त्यलोक कहते हैं इस प्रकार के स्वर्ग, मर्त्य और नरक लोक बहुत हैं उनमें भी अनेक प्रकार के स्थान और पदार्थ हैं कि जिनमें सुख वा दुःख अधिक वा न्यून है सो इसी हेतु परमेश्वर ने सब प्रकार के स्थान और पदार्थ रचे हैं कि पापी पुण्यआत्मा और मध्यस्थ जीवों को यथावत् फल मिले अन्यथा न होय जैसे कि राजा के उत्तम मध्यम और नीच स्थान होते हैं जिनसे उत्तम मध्यम और नीचों की यथावत् व्यवहार की व्यवस्था होती है परमेश्वर का यथावत् अन्वष्टित सर्वार्थ जगतमें राज्य है और यथावत्

न्याय से जिसकी व्यवस्था है फिर परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग नर्क और मर्त्यलोकादिकों की व्यवस्था कैसे न होगी किन्तु अवश्य ही होगी प्रश्न मरण समय में यमराज के दूत आते हैं उस जीव को जाल में बांध लेते हैं बांध के मारने २ यमराज के पास ले जाते हैं और यमराज यथावत् न्याय से दण्ड देते हैं यह बात सत्य है वा मिथ्या है उत्तर यह बात मिथ्या है क्यों कि जीव अत्यन्त सूक्ष्म है जाल से बांधने में कभी नहीं आता और गरुड़ पुराणादिकों में लिखा है कि पिंड देने से जीव का शरीर बन जाता है और चैतरणी नदी के तट के हेतु गोदानादिक करता चाहिये और यमदूतों का कज्जल के पर्वत की नाई शरीर लिखा है वे नगर के मार्ग और घर के दरवाजे भीतर जीव के पास कैसे आसकेंगे चिबूटी आदिक सूक्ष्म छिद्र में एक काल में अनेक जीव मरते हैं वहां कैसे जायेंगे तथा वन वा नगरादिकों में अग्नि के लगने और युद्ध से एक पल में बहुत जीवों का मरण होता है एक २ जीवको एकड़ने के हेतु बहुत दूत जाते हैं उनसे दूत कहाँ रहते हैं तथा उनका होना कैसे बन सकें सो यह बात अत्यन्त मिथ्या है और जो वेदादिक सत्य शास्त्रों में यमराज, तथा धर्मराज नाम लिखे हैं वे परमेश्वर के हैं और वायु तथा सूर्य के भी हैं इसे क्या आया कि जैसी व्यवस्था जीने और मरने में परमेश्वर ने रची है वैसीही होता है सो वायु और सूर्य के आधारसे सब जीवोंका जाता और आना होता है तथा यही परमेश्वर की आज्ञा है

कि जैसा जो कर्म करै वह वैसा फल पावै ये जां बात लिखी हैं उनमें ये प्रमाण हैं उत्पत्ति के विषय में तो कुछ श्रुति लिख दिया है परन्तु फिर भी लिखते हैं ॥ यतोवाइमानभूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विजिज्ञासस्व तद्वद्व ॥ १ ॥ यह यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का श्रुति है ॥ अथानां ब्रह्मजिज्ञासा ॥ २ ॥ जन्माद्यस्य यतः ॥ ३ ॥ एतद्व्यास जीके सूत्र हैं इनका यह अभिप्राय है कि जिस परमेश्वर से सब भूत अर्थात् सब जगत् उत्पन्न होता है उत्पन्न हो के उसी परमेश्वर के धारण और सत्ता से सब जगत् जीता है और प्रलय में उसी परमेश्वर में लीन हो जाता वही ब्रह्म है उस ब्रह्म को जानने की इच्छा है भृगो तू कर यहां दोनों सूत्र का भी अर्थ है । सवितारं प्रथमेहनि, इत्यादिक मन्त्र यजुर्वेद की संहिता में लिखे हैं इनका यह अभिप्राय है कि जीव जब शरीर छोड़ता है तब सूर्य वा वायुमें मिलता है फिर जैसा पूर्व लिखा वैसे ही जाता और आता है सो सब बात यहां लिखी है देखा चाहें सो देखले । अग्नेन संभ्यसुहृन्नायामूलमन्विच्छ-अग्निः संभ्यसुहृन्नेजामूलमन्विच्छनेजसा सोमसुहृन्नेजामूलमन्विच्छसन्मूलाः सोम्येमाः प्रजा ॥ इत्यादिक साम वेदकी छान्दोग्य की श्रुति हैं इनका यह अभिप्राय है कि जैसी आकाश-आदिक क्रम से उत्पत्ति जगत् की होती है वैसे ही क्रम से प्रलय भी होता है सुहृन्नाम कार्य का पृथिवी का जो कार्य उसका मूल जल है सो जब पृथिवी का प्रलय होता है तब

पृथिवी जल रूप कारणमें लय होती है तथा जल, अग्निमें अग्नि वायुमें वायु आकाशमें और आकाश परमेश्वर में सो जिस प्रकार से प्रलयको लिखा उसी प्रकारसे होता है और हिरण्य-गर्भः समवर्तताप्रेक्षति यह मन्त्र पहिले लिखा है और इसका अर्थ भी लिख दिया है सो परमेश्वर ही सब जगत् का धारण कर्ता है अन्य कोई नहीं इसे ऐसा सिद्ध भया उत्पत्ति धारण और प्रलय परमेश्वर ही के आधीन हैं यह संक्षेप से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलयके विषयमें लिखा और जो विस्तार देखा चाहें सो वेदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेंगे इसके आगे विद्या, अविद्या बन्ध और मोक्ष के विषयमें लिखा जायगा ॥

इति श्री महद्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते

सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विरचिते अष्टमः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अविद्याऽविद्याबन्धमोक्षान् व्याख्यास्यामः । वेत्तिअन-
यायथार्थान्पदार्थान्साविद्या विद्या इसका नाम है कि जो
जैसा पदार्थ है उसको वैसाही जानना नवेत्तिअनयायथार्थान्
पदार्थान्साअविद्या जैसा पदार्थ है उसको वैसा न जानना
उसका नाम अविद्या है ज्ञानविवेक और विज्ञान इत्यादिक
विद्या के नाम हैं अज्ञान भ्रम और अविवेक इत्यादिक सब
अविद्या के नाम हैं । अनिरयाशुचिदुःखानात्ममुनित्यशुचि-

सुखात्मव्यातिरविद्या ॥ १ ॥ यह पतञ्जलि मुनिका योगशास्त्र में सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि अनित्य अशुचि दुःख और आनात्माये जैसे हैं वैसे न जानना किन्तु इनमें नित्य शुचि सुख और आत्मा की बुद्धि होती है जैसेकि, अमरानिर्जरादेवा इत्यादिक वचनों से नित्य निश्चय का जो करना कि स्वर्गादि लोक और ब्रह्मादिक देव नित्य हैं ऐसा अज्ञान बहुत मनुष्यों को है परन्तु वे विचार कर के देखें कि जिनकी उत्पत्ति होती है वे नित्य कैसे होंगे कभी नहीं क्योंकि बहुत पदार्थों के संयोग से जो पदार्थ होता है सो उन पदार्थों के वियोग से वह जो संयोग से बना था सो अवश्य नष्ट हो जायगा ब्रह्मादिकों के शरीर और स्वर्गादिक सब लोक संयोगसे बने हैं उनका वियोगसे अवश्य नाश होना ही है फिर जो इन अनित्य पदार्थों में नित्य निश्चय होता और नित्य जो परमेश्वर तथा परमेश्वर के नित्य गुण धर्म और विद्या उनको नित्य न जानना वही उनके जानने में इच्छा भी न होती यह अविद्या का प्रथम भाग है और अनित्य पदार्थों को अनित्य जानना तथा नित्य पदार्थों को नित्य जानना यह विद्या का प्रथम भाग है अशुचि अपवित्र नाम अशुद्ध पदार्थों में शुद्ध का निश्चय होना और शुचि जो पवित्र अर्थात् शुद्ध पदार्थमें अशुद्धका निश्चय होना जैसेकि यह शरीर इन्से सब मार्गों से मल ही निकलता है कान, आँख, नाक, मुख तथा नीचे के छिद्र और लोंगों के छिद्रोंसे भी दुर्गन्ध ही निकलता है परन्तु जिनकी बुद्धि विषयात्मक होती है वह शुद्ध बुद्धि

ही उसमें करता है तथा स्त्री भी पुरुष के शरीर में शुद्ध बुद्धि करती है ऊपर के चाम को देख के मोहित हो जाते हैं फिर अपना बल, बुद्धि, पराक्रम, तेज, विद्या, और धन उसके हेतु नाश कर देते हैं जो उनकी उसमें प्रवृत्त बुद्धि न होनी तो ऐसे काममें प्रवृत्त न होनेसे बड़े राजा और बड़े धनाढ्य और महात्मा लोग तथा मिथ्या विरक्त लोग जो हैं ये इस काममें नष्ट हो जाते हैं कभी उनके हृदयमें इस बात का विचार भी नहीं होता जैसे अग्नि में पतङ्ग गिर के नष्ट हो जाते हैं वैसे वे भी पेश्वर्य सहित नष्ट हो जाते हैं और पवित्र जो परमेश्वर विद्या और धर्म इनमें उनकी बुद्धि कभी नहीं आती यह अविद्या का दूसरा भाग है और जो शुद्ध को शुद्ध जानना और अशुद्ध को यथावत् अशुद्ध जानना यह विद्या का दूसरा भाग है दुःख में सुख बुद्धि का करना और सुख में दुःख बुद्धि का होना जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक और विषयों की सेवा इनमें जीव को शान्ति कभी नहीं आती जैसे कि अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ता जाता है वैसे उनकी भी तृष्णा बढ़ती जाती है परन्तु उस दुःख में बहुत जीवों की सुख बुद्धि देखने में आती है क्योंकि उस दुःख में सुख बुद्धि न होती तो वे इसमें फसते नहीं यह अविद्या का तीसरा भाग है और जो पुरुषार्थ सत्य धर्म का अनुष्ठान सत्य विद्या का ग्रहण जितेन्द्रियता का करना तथा सत्संग सद्विद्या और परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय अर्थात् मोक्ष का चाहना इनमें इनकी बुद्धि लेशमात्र भी नहीं आती इनके बिना जीव को कभी सुख नहीं

होता परन्तु विपरीत बुद्धि के होने से दुःख ही में फसे रहते हैं सुख में कभी नहीं आते यह अविद्या का तीसरा भाग है सुख में सुख बुद्धि का होना और दुःख में दुःख बुद्धि का होना सो विद्या का तीसरा भाग है तथा अनात्मा में आत्म बुद्धि और आत्मामें अनात्म बुद्धि का होना जैसे किशरीरादिक सब अनात्मपदार्थ हैं इनमें आत्मा की नाई बहुत मनुष्यों की बुद्धि है जब देहादिकों में दुःख होता है तब इनकी बुद्धि में यही होता है कि मैं मरा और मैं बड़ा दुःखी हूँ मैं दुबला होगया मैं पुष्ट हूँ मैं रूपवान हूँ मैं कुरूप हूँ इत्यादिक निश्चय लोक में देख पड़ता है और जो आत्मा और परमाण्वादिक जिनसे कि शरीर बना है और परमेश्वर इन नित्य पदार्थों में इनकी बुद्धि भी नहीं आती नित्य सुख जो मोक्ष इसकी इच्छा कभी नहीं होती इससे जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण हर्ष और शोक इस दुःख सागर से कभी नहीं निकलते यह अविद्या का चौथा भाग है और आत्मा को आत्मा जानना अनात्मा को अनात्मा जानना यह विद्या का चौथा भाग है इससे क्या आया कि अनित्याशुचिदुःखानात्मस्वनित्याशुचिदुःखानात्मबुद्धिः तथा नित्यशुचिसुखात्मसुनित्यशुचिसुखात्मबुद्धिर्विद्या । अथान्यथा-चाबिद्येतिविज्ञातव्याअन्यथा नाम मिथ्याज्ञो ज्ञान कि जैसे को तैसा न जानना इसका नाम अविद्या है और निष्कर्म यथार्थ ज्ञान का होना सो विद्या कहानी है विद्या अविद्या की उत्पत्ति विषयासक्त्यादि दोषों से होती है जब यह जीव विद्या हीन होके बाहर के पदार्थों को सुख के हेतु चाहता है तब

मन को बाहर की ओर प्रेरता है फिर वह मन इन्द्रियों को बाहर के पदार्थों में लगा के प्रवृत्त कर देता है सो जैसे कोई पुरुष निशाने में तीर वा गोली लगाया चाहता है तब वह भीतर से बाहर की ओर ध्यान करता है सो नेत्र को घन्दुक के मुख से लगा के निशाने में लगा देता है वैसे ही जो व्यवहार जीव किया चाहता है तब उसी प्रकार का व्यवहार जीव में भी होता है फिर बाहर और भीतर के पदार्थों को यथावत् न जानने से जीव भ्रम युक्त होके अन्यथा जान लेता है उससे फिर वह संस्कार अन्यथा होने से अविद्या कहाती है सो न अपने स्वरूप का कभी ध्यान करता है न परमेश्वर का तथा न विद्या का किन्तु जैसे वे मिथ्या संस्कार उसके हैं उसी में गिरा रहता है क्योंकि जैसा जिसका अभ्यास करेगा वैसा ही उस जीव को भासता रहेगा फिर जब तक यह अविद्या जीव में रहेगी तब तक उसकी विद्या कभी नहीं होती परन्तु जबकभी अच्छा संग और सद्विद्या का अभ्यास तथा विचार और धर्म का अनुष्ठान तथा अधर्म का त्याग कभी नहीं वह जीव कर सकता और यथार्थ तत्त्व ज्ञान पदार्थों का उसको कभी नहीं होता जब तक यह अविद्या जीव को रहती है तब तक विद्या का साधन और विद्या प्राप्त नहीं होती क्योंकि जब जीव सुविचार करता है तब उसको कुछ २ विवेक उत्पन्न होता है किसत्यको सत्य और असत्य को असत्य जानना फिर अविद्या के गुण और उनके कार्य उनमें वैराग्य होता है अर्थात् उनको छोड़ता है और विद्यादिक जो सत्यार्थ उनमें प्रीति करता है इनमें यह

कारण है कि जब तक पदार्थों का दोष नहीं जानता तब तक उनके त्याग करने की बुद्धि जीव की कभी नहीं होती क्योंकि त्याग का हेतु दोषों का यथावत् देखना ही है तथा पदार्थों के गुण का जो ज्ञान होना सांई प्रीति का हेतु है फिर वह जीव धर्माधर्म का यथावत् निश्चय करके अधर्म का त्याग और धर्म का ग्रहण करेगा फिर उसका मन शान्त होगा कि विद्या धर्म, सत्संग, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, जितेन्द्रियता, सत्पुरुषों का आचार, मोक्ष और परमेश्वर इन्हींमें मन प्रीति युक्त होके स्थिर हो जायगा इनसे विरुद्ध अविद्या अधर्म कुसंग कि कुपुरुषों का संग विषयों का अत्यन्त अभ्यास अजितेन्द्रियता दुष्ट पुरुषों का आचार जिसमें बन्ध होय और परमेश्वर को छोड़ के उपासना प्रार्थना और स्तुति का करना इनसे उसका मन हट जायगा इसका नाम शम है फिर सब इन्द्रियां स्थिर हो जायंगी इसका नाम दम है फिर अविद्यादिक जितने दुष्ट व्यवहार उनसे उनका नाम पृथक् हो जायगा अर्थात् उनमें कभी न फसेगा उसका नाम उपरति है फिर शीत, उष्ण, सुख, दुःख, हर्ष, वा शोक और क्षुधा, तृप्तादिक इनका महन अर्थात् इनमें हर्ष वा शोक न करेगा इसका नाम तितिक्षा है फिर विद्यादिक उक्त गुणों में अत्यन्त श्रद्धा अर्थात् प्रीति जीव की होती है अविद्यादिक दोषों में सदा अप्रीति इसका नाम है श्रद्धा फिर मन बुद्धि चित्त, अहंकार, इन्द्रिय और प्राण एतत् उसके बशीभूत हो जायंगे उनको जहां स्थिर करेगा वहां सब स्थिर रहेंगे और अविद्यादिक अनर्थ में

कभी न जायेंगे इसका नाम समाधान है पछः गुण जीव में उत्पन्न होंगे फिर जैसे क्षुधातुर पुरुष की इच्छा अन्न ही में रहती है वैसे उसका मन मुक्ति ही में रहेगा कि मेरी मुक्ति कब होगी इसे भिन्नव्यवहारों में उसका मन लगे होगा नहीं इसका नाम मुमुक्षुत्व है ये नवविधेकादिक गुण जब जीव में होते हैं तब वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है फिर वह सब सत्य शास्त्रों का जो सत्य २ पदार्थविद्या रूप विषय उसको यथावत् जानेगा फिर शास्त्र जिन पदार्थों के प्रतिपादन करते हैं उन पदार्थों के साथ शास्त्रों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध को वह जीव यथावत् जान लेगा इसका नाम सम्बन्ध है फिर वह यथावत् विद्याओं का श्रवण करेगा श्रवणकर के ज्ञान नेत्र से उनका यथावत् विचार करेगा इसका नाम मनन है और फिर उन पदार्थों को यथावत् प्रत्यक्ष जाननेके हेतु योगाभ्यास अर्थात् पानञ्जल दर्शन की रीतिसं करेगा इसका नाम निदिध्यासन है फिर पृथिवी संलेके परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थों का ज्ञान नेत्र से प्रत्यक्ष ज्ञान करेगा उसी समय इसका जो प्रयोजन कि सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द परमेश्वर की जो प्राप्ति इसका नाम प्रयोजन है सो जब यह विद्या होगी तब अविद्यादिक सब दोष नष्ट हो जायेंगे जैसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता है विद्या और अविद्या यह दोनों अन्धकार और प्रकाशकी नाई परस्पर विरोधी पदार्थ हैं इनका फलितार्थ यह है कि जो विद्यावान् होगा सो अधर्मादिक दोषों को कभी न करेगा और जो अविद्यावान् होगा उसकी

निश्चित बुद्धि धर्मादिक के अनुष्ठान में कभी न लगेगी प्रश्न
 विद्या की पुस्तक कोई सनातन है वा सब पीछे रची गई हैं
 उत्तर चार बेदों को छोड़ के रची गई हैं प्रश्न जैसे अन्य सब
 शास्त्र रचे गए हैं वैसे वेद भी रचा गया होगा उत्तर ऐसा
 मत कहो जो ऐसा कहोगे तो आप के मत में अनवस्था दोष
 आजायगा क्यों कि कोई पुस्तक सनातन न ठहरने से किसी
 पदार्थ अथवा पुस्तक का सत्य वा असत्य निश्चय कभी न
 हो सकेगा जो कोई पुस्तक रचेगा उसका प्रमाण कैसे होगा
 क्यों कि जो सनातन पुस्तक होती तो उस पुस्तकसे औरों का
 सत्यासत्य जीव लोग जान सकें फिर उसका खण्डन करके
 दूसरा कोई ग्रन्थ रच लेगा ऐसे दूसरे का करके तीसरा ऐसे
 ही अनवस्था आजायगी प्रश्न जैसे अन्य पुस्तकका प्रमाण वेद
 से होता है वैसे वेदका प्रमाण किस पुस्तकसे होगा उत्तर ऐसा
 कहने से भी अनवस्था दोष आजायगा क्यों कि वेद के प्रमाण
 के हेतु कोई अन्य पुस्तक रखी जाय तो फिर उस पुस्तकके
 प्रमाण के हेतु कोई तीसरी भी मानो जायगी ऐसे ही २ आगे २
 अनवस्था आजायगी इससे अवश्य एक पुस्तक सनातन मानना
 चाहिए जिसे कि अन्य पुस्तकों की व्यवस्था सत्य २ रहे
 सो वेद के सनातन होने में पहिले लिख दिया है वही बिचार
 लेना प्रश्न छः दर्शनों में बड़े २ विरोध हैं कि पुर्य मीमांसा
 वाला धर्माधर्मी और कर्म ही पदार्थ हैं इनसे जगत् की
 उत्पत्ति मानता है तथा वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में
 परमाणु से जगत् की उत्पत्ति मानी है और पार्तजल दर्शन

तथा सांख्य दर्शन में प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति मानी है और वेदान्त दर्शन में परमेश्वर से सब जगत् की उत्पत्ति मानी है यह बड़ा परस्पर विरोध है सब शास्त्रों में इसका क्या उत्तर है उत्तर वेदान्त में प्रथम सृष्टि का व्याख्यान है कि उससे पहिले जगत् था ही नहीं और जब अत्यन्त सबका प्रलय होगा तब परमेश्वर ही में लय होगा अन्य में नहीं सो यह आदिसृष्टि है क्योंकि पहिले नहीं थी और फिर उत्पन्न हुई इससे इस सृष्टि के आदि होने से सादि कहाती है और मीमांसादिक शास्त्रोंमें अनादि सृष्टिका व्याख्यान है क्योंकि प्रकृति परमाणु और धर्मधर्मों इनका नाश प्रलय में भी नहीं होता इसका नाम महाप्रलय है इसमें प्रकृति परमाणवादिकों के मिलने से जिनका स्थूल जगत् होता है वह सब परमाणवादिकों के बियोग से सब नष्ट हो जाता है परन्तु प्रकृति और परमाणवादिक बने रहते हैं फिर भी जब ईश्वर उनको मिलाके जगत् को रचता है तब यह स्थूल सब हो जाता है फिर उनसे स्थूल जगत् उत्पन्न होता है फिर जब नष्ट होता है तब प्रकृति और परमाणु रूप होता है फिर उनसे स्थूल जगत् उत्पन्न होता है ऐसे ही अनेक बार उत्पत्ति और अनेक बार जगत् की प्रलय होता है परन्तु प्रकृति और परमाणु इस स्थूल का जो कारण सो नष्ट नहीं इससे महाप्रलय में आदि इस जगत् की नहीं देख पड़ती क्यों कि इसका कारण प्रकृति और परमाणु सदा बने रहते हैं इससे जगत् आदि कहाता है कभी कारण रूप हो जाता है कभी कारण से स्थूल जगत् उत्पन्न होता है

ऐसे ही प्रवाह रूप उत्पत्ति और प्रलय के होने से अनादि जगत कहाता है सो यह जगत कथ उत्पन्न भया ऐसा कोई नहीं कह सकता इससे यह आया कि पांच शास्त्रों में महाप्रलय की व्याख्या है इसमें भी अनेक भेद हैं कि त्रसरणु तक जब प्रलय होता है तब धर्म और धर्मी कुछ २ प्रसिद्ध रहता है इस प्रलय की व्याख्यामीमांसा में है और जब अणुपर्यन्त का नाश होता है तब परमाणु मात्र जगत रहता है सो भी महा-प्रलय भेद है यह व्याख्या वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शनमें है और जब परमाणु की भी सूक्ष्मावस्था होती है तब अत्यन्त सूक्ष्म जो प्रकृति सो रह जाती है और परमाणु का भी लय हो जाता है क्यों कि शब्दादिक तन्मात्राओं को भी सांख्य शास्त्र में उत्पत्ति लिखी है और प्रकृति की नहीं इससे यह अनुमान से जाना जाता है कि प्रकृति परमाणु से भी सूक्ष्म है सो यह व्याख्यान पातंजल दर्शन और सांख्य दर्शनमें किया है और वेदान्त में प्रकृत्यादिकों की उत्पत्ति लिखी है और प्रकृतिका लय भी परमेश्वर में होता है इससे उत्पत्ति के विषय में भिन्न २ पदार्थों के व्याख्यान होने से कुछ विरोध परस्पर इन में नहीं है प्रश्न पूर्व मीमांसा और सांख्य में ईश्वर को नहीं माना है और अन्य शास्त्रों में माना है इससे विरोध आता है उत्तर इसमें भी कुछ विरोध नहीं क्यों कि मीमांसा में धर्म और धर्मी दो पदार्थ माने हैं इससे ही ईश्वर धर्मी और ईश्वर के सर्वज्ञादिक धर्म अवश्य मान लिया है इसमें कुछ सन्देह नहीं और वेद को जैमिनीजी नित्य मानते हैं सो वेद शब्दज्ञान

रूप के होने से गुण है सो गुणी के बिना गुण किसमें रहेगा
इस्से ईश्वर को उसने अवश्य माना है और सांख्य में ईश्वर
सिद्धः ॥ १ ॥ प्रमाणाभावन्ततासिद्धिः ॥ २ ॥ सम्बन्धाभावा-
न्तानुमानम् ॥ ३ ॥ उभयथाप्यसत्करत्त्वम् ॥ ४ ॥ मुक्तात्मनः
प्रशंसोपासामिद्धम्यवा ॥ ५ ॥ पपांचसांख्य शास्त्र में कपिल
जी के किए सूत्र हैं यही अतीश्वर वाद का कारण है इन को
यथावत् न जानके चार्वाक और बौद्धादिक बहुत अतीश्वर
वादी होगए हैं इनके अभिप्राय नहीं जानने से इनका यह अभि-
प्राय है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होती किन्तु एक पुरुष और
प्रकृति दोनों नित्य हैं अन्य नहीं ॥ १ ॥ क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण
न होने से ईश्वर सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध
होता तो ईश्वर माना जाता अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ लिंग और
लिंगी अर्थात् चिन्ह और चिन्ह वाले का नित्य सम्बन्ध होता
है सो लिंग के देखने से लिंगी का अनुमान होता है फिर ईश्वर
का लिंग नाम चिन्ह कोई जगत् में देख नहीं पड़ता इस्से ईश्वर
में अनुमान भी नहीं बनता ॥ ३ ॥ ईश्वर जो मोहित होगा तो
असमर्थ के होने से जगत् को क्यों नहीं रच सकेगा और जो
मुक्त होगा तो उदासीन के होने से जगत् के रचने में ईश्वर
की इच्छा भी नहीं होगी इस्से ईश्वर में शब्द प्रमाण भी नहीं
बनता ॥ ४ ॥ फिर वेदमें सईश्वर इत्यादिक श्रुति ईश्वरके व्या-
ख्यान में लिखी हैं उनकी क्या गति होगी वे सब श्रुति विद्या
और योगाभ्यास और धर्म से सिद्ध जो जीव होता है कि

अणिमादिक पेश्वर्य वाला उसको प्रशंसा और उपासना की वाचक है इससे ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं होती ऐसे अर्थ को विपरीत जानके मनुष्यों की बुद्धि भ्रम युक्त हो गई है परन्तु कपिलजी का यह अभिप्राय है कि पुरुष ही ईश्वर है और वही चेतन है सर्वज्ञादिक गुण भी पुरुषके हैं उस पुरुष चेतन से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है पुरुष का नाम ही ईश्वर है इससे यह आया कि पुरुषही को ईश्वर मानना चाहिए दूसरा कोई नहीं इससे जो कोई कहता है कि जैमिनी और कपिल जी निरीश्वर बादी थे यह उसका कहना मिथ्या जानना बेदादिक जितने पुस्तक हैं उनका पठन पाठन विद्या का साधन है और विद्या तथा अविद्या की परीक्षा उनके पढ़ने और पढ़ाने के बिना कभी नहीं होती विद्या पढ़ने वाले तथा नहीं पढ़ने वाले इनमें से पढ़ने वालों का जो भाषण और ज्ञानादिक व्यवहार अच्छा ही देखने में आता इससे ग्रन्थोंका जो पढ़ना सो विद्या की प्राप्ति करने वाला होता है अन्यथा नहीं परन्तु विद्वान् यही है कि जो सर्वथा अधर्मका त्याग करे और धर्मका ग्रहण करे अन्यथा पढ़ना और पढ़ाना व्यर्थ ही है । अध्यन्तमःप्रविशन्ति-येविद्यामुपासते ततोभूयैवतेतमोयउ विद्यायारतः ॥ १ ॥ विद्याचाविद्यांचयस्तद्वेदाभयसह अविद्यया मृत्युंतीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते ॥ २ ॥ अन्यदेवाहुर्विद्ययामन्यदाहुरविद्ययाः इति शुभ्रमधीराणांयनस्तद्विचचक्षिरे ॥ ३ ॥ ये यजुर्वेद की संहिता के मन्त्र हैं इन का यह अभिप्राय है कि जो पुरुष अविद्या में फसे हैं वे अन्यन्त मन्धकार अर्थात् जन्म, मरण, हर्ष, और

शोकादिक दुःख सागर में प्रविष्ट रहते हैं इसे पृथक् नहीं हो सकते और विद्या अर्थात् नाना प्रकार के कर्मों से विषय भोगों की चाहना करना तथा योगाभ्यास, तप और संयमसे अणिमादिक सिद्धियों में फसके प्रतिष्ठा संसार में और अभिमानादिक दोषों से युक्त होना इसमें जो रत रहते हैं वे उन कर्मों लोगों से भी अत्यन्त अन्धकार में फस जाते हैं फिर उन का निकलना उससे बहुत कठिन होता है ॥ १ ॥ परन्तु विद्या और अविद्या को एक साथ गिन लेना क्योंकि बन्धको करने वाली दोनों हैं इसे दोनों का नाम अविद्या है जो कर्म धर्म युक्त और योगाभ्यास जो उपासना इनके अनुष्ठान से मनु्य जो मोक्ष और भ्रमतादिक दोष उनसे पृथक्मन और जीव होकर शुद्ध हो जाते हैं फिर यथार्थ पदार्थों का ज्ञान और परमेश्वर की जा प्राप्ति इस विद्या से अमृत जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है फिर दुःख सागर में कभी नहीं गिरता ॥ २ ॥ इसे विद्या जो निर्भ्रम ज्ञान इसका फल भिन्न है अर्थात् मोक्ष है और जो पूर्वोक्त अविद्या जो कि भ्रमारमक ज्ञान उसका भी फल अन्य है नाम बन्ध है सो विद्या और अविद्या का फल भिन्न २ है एक नहीं ऐसा हमने ज्ञानियों के मुख से सुना है जो कि यथार्थ बक्ता उनसे हमारे साम्हने यथावत व्याख्या करदी है इसे हमको इन में भ्रम नहीं है ॥ ३ ॥ सो सब मनुष्योंको यह उचित है कि सब पुरुषार्थसे विद्याकी इच्छा करें और अत्यन्त प्रयत्न से अविद्या को छोड़ें क्यों कि इस संसार में विद्या के तुल्य कोई पदार्थ नहीं तथा विद्या के बिना इस

लोक वा परलोक में कुछ सुख नहीं होता और अनेक जन्म धारण कर्ता है उनमें अत्यन्त पीड़ा होती है कभी परमेश्वरकी प्राप्ति नहीं होती इस कीप्राप्तिके उपाय ब्रह्मचर्यादिक पूर्व सब लिख दिये हैं उनकी नाम मात्र यहांगणना थोड़ीसी करते हैं प्रथम सब उपायोंका मूल ब्रह्मचर्याश्रम जब तक पूर्णविद्या न होय तब तक जितेन्द्रिय होके यथावत् विद्या ग्रहण करें और सब व्यवहारोंको यथावत् जानें फिर विवाह करें परन्तु विद्या भ्यास को न छोड़ें और नित्य गुण ग्रहण की इच्छा रखें अत्यन्त पुरुषार्थ और तपस्यता पूर्वक सब सज्जनों से मिलें मिलके उनकी सेवा पूर्वक गुण ग्रहण करें आप भी जितनी बुद्धि उतना नित्य २ विचार करें उसमें पक्षपात रहित होके सत्य को ग्रहण करें और असत्य को छोड़ें एकान्त संवन से अपनी इन्द्रियां, मन और शरीर सदाधर्मानुष्ठान में निश्चित रखें अधर्म में कभी नहीं । यथोक्तनखनिश्रेणनरोवायधिगच्छति तथागुरुगतांविद्यांशुश्रु पुराधिगच्छति ॥ यह मनु का श्लोक है इसका यह अर्थिप्राय है कि जो पुरुष अभिमानादिक दोष रहित और तपस्यतादिक गुण युक्त होके सेवा से दूसरेका चित्त प्रसन्न कर देता है सोई श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होता है अन्य नहीं इसमें यह दृष्टान्त यह है कि जैसे भूमि को खादता २ कुदाली से नीचे चला जाय फिर वह जल को प्राप्त होता है वैसे ही श्रुश्रु अर्थात् कपटादिक दोष रहित और दूसरे पुरुष की परीक्षा जानता होय कि इसमें गुण हैं या नहीं

फिर यथावत् गुणों का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमें ए
सत्य गुण हैं पीछे जिस प्रकार से वे गुण मिलें उन सेवादिक
पूकारों से गुणों को अवश्य ग्रहण करें ग्रहण करके गुणों को
प्रकाश करदे और जो कोई उन गुणों को ग्रहण किया चाह
उसको प्रीति से निष्कपट होके यथावत् गुणों को देदे क्यों
कि गुणों को गुप्त करना कोई मनुष्य को उचित नहीं और जो
गुणों को गुप्त रखता है वह बड़ा मूर्ख पुरुष है और धर्म तथा
परमेश्वर का अत्यन्त विरोधी है वह कभी सुख न पावेगा
इत्यादिक विद्या की प्राप्ति के हेतु हैं और यही अबिद्या नाशके
हेतु हैं अन्य भी अनेक प्रकार के हेतु हैं उनको विचार लेता
और इसके आगे बन्ध और मुक्ति का व्याख्यान किया जाता है
पराञ्चिखानिव्यतृणस्वयंभूस्तन्मात्राङ्गपश्यतिनान्तगतम् ।
कश्चिद्दीर्घपत्यगारमानमक्षदावृत्तं चक्षुर्मृतत्वमिच्छन् ॥ यह
कठवल्लीकी श्रुति है इसका यह अंगिप्राय है कि पराञ्चिखानि
अर्थात् बहिर्मुख इन्द्रिय जिसकी होती है वह जीव बाहर के
पदार्थोंकी देखता रहता है और भीतरके पदार्थोंको वा अपने
स्वरूपको कभी नहीं विचारता अथवा परम सूक्ष्म जो परमेश्वर
उसके विचार में कभी जीव का चित्त नहीं जाता इससे जीव
को पदार्थों का यथार्थ ज्ञान तो नहीं होता किन्तु अत्यन्त दृढ़
भ्रम होता है उससे आपसे आपही बद्ध होता है फिर ऐसा
मोह उसको होता है कि जिस का बुटना बहुत कठिन है
उससे फिर मिथ्या ज्ञान होता है कि स्वो पुत्र धन,
राज्यादिकों ही में सुख मान लेता है फिर उनके सुधरने

में अत्यन्तहर्षित होता है और विगड़ने से शोक युक्त होता है इस जाल में गिर के अनेक जन्म मरण जीव के होते हैं और अत्यन्त दुःख पाता है प्रश्न जन्म एक होता है अथवा अनेक उत्तर अनेक जन्म होते हैं प्रश्न जो अनेक जन्म होते हैं तो पूर्व जन्मों का हमको स्मरण क्यों नहीं होता उत्तर पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व जन्म ज्ञान के जो निमित्त है वे सब नष्ट हो जाते हैं इससे पूर्व जन्म का स्मरण नहीं हो सकता प्रश्न कौन वे निमित्त हैं और निमित्त किसका कहते हैं उत्तर निमित्त इसका नाम है कि जो दूसरे के संयोग से उत्पन्न होता है जैसे कि जल शीतल है और अग्नि उष्ण है जब अग्नि का संयोग जल में होता है तब जल उष्ण हो जाता है परन्तु जब अग्नि से जल पृथक् किया जाता है तब फिर भी वह शीतल हो जाता है इसका नाम नैमित्तिक गुण है जो कि जब तक उसका निमित्त रहता है तब तक बह रहता है और जब निमित्त नहीं रहता तब उसका निमित्त से उत्पन्न भया जो कि गुण सो भी नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य और नेत्र से रूपका ग्रहण होता है जब सूर्य और नेत्र नहीं रहते तब रूपका भी ग्रहण नहीं होता क्योंकि निमित्तके बिना नैमित्तिक गुण नहीं होता इससे क्या आया कि पूर्व जन्म जिस देश जिस कालमें और जो शरीर तथा उस शरीरके सम्बन्धी सब पदार्थ नष्ट अर्थात् उनका वियोग होने से वहां का जो उनकी जानधा सो भी नष्ट हो जाता है और इसी जन्म में जो २ वादयावस्था में व्यवहार किया था उससे सुख वा दुःख पाया था उस का भी यथावत स्मरण वृद्धावस्था में

नहीं रहता और जिस समय किसी से किसी की बात होती है तब उस बात में अनेकश्रुत, पद, वाक्य, सम्बन्धक हैं और सुने जाते हैं परन्तु उसके उत्तर काल में स्मरण कहना वा सुनना यथावत् नहीं बनता और कोई बात कण्ठस्थ कर लेता है फिर कालान्तर में उसको भी भूल जाता है एक बात में जब जीवका चित्त होता तब दूसरे में नहीं जाता दूसरे में जब जाता है तब पहिले को भूल जाता है जब ऐसी बात है तो जन्मान्तर के स्मरण में शंका जो कर्ते हैं उनकी शंका व्यर्थ ही है प्रश्न जीव और बुद्धि आदिक परार्थ तो वे ही हैं फिर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता क्योंकि जो कुछ देखना वा सुनना है सो बुद्धि ही से ग्रहण करना है फिर उनका ज्ञान अवश्य होना चाहिये सो नहीं होता इससे पूर्व जन्म नहीं हैं उत्तर इसका उत्तर तो पूर्व प्रश्नके उत्तर ही से हो गया क्योंकि इस बाध्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक वही जीव और बुद्ध्यादिक हैं फिर कहे वा सुने व्यवहारों में श्रुत, पद, और उनके अर्थादिकों का यथावत् स्मरण क्यों नहीं होता इस व्यवहार को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब हम लोग परस्पर बात कहते और सुनते हैं तब कुछ कालके पीछे बहुत बातोंके सुनने वा कहने में आनुपूर्वी से यथावत् स्मरण नहीं रहता फिर जन्मान्तर के स्मरण में शंका करनी व्यर्थ ही है और देखना चाहिये कि जाग्रतावस्था में वे ही जीव और बुद्ध्यादिक व्यवहार कर्ते हैं यह मेरा घर द्वार, पिता, पुत्र, बन्धु, शत्रु, और मित्रादिक हैं ऐसा उस जीव को यथावत् स्मरण है और

फिर जब स्वप्नावस्था होती है तब इनका उसी समय विस्मरण हो जाता फिर है जब सुषुप्ति होता है तब दोनोंका व्यवहार विस्मृत हो जाता है वे ही जाग्र और बुद्ध्यादिक हैं परन्तु किञ्चित् २ देश और कालके भेद होनेसे पूर्वका व्यवहार विस्मृत हो जाता है फिर पूर्व जन्म देश काल और शरीरादिक पदार्थ सब छूट जाते हैं फिर उनके स्मरण की शंका जो कर्ते हैं सो बिचारवान नहीं हैं प्रश्न यह जन्म जा होता है सो एक बार ही होता है दूसरी बार नहीं क्योंकि यह दूसरा जीव है सो नया २ उत्पन्न हो जाता है और शरीर धारण करता है जो कि पहिले शरीर धारण किया था सो जीव फिर नहीं आता उत्तर यह बात मिथ्या है क्योंकि जो दूसरा जीव होता तो उसको पूर्व के संस्कार नहीं देख पड़ते जैसे कि जिस पदार्थ का साक्षात् अनुभव बुद्धि में अवश्य आता है फिर संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती है और स्मृति से प्रवृत्ति वा निवृत्ति होती है जैसे कि कोई संस्कृत हो पड़े और कोई अंगरेजीको जो जिसको पढ़ता है उसको उसका अक्षरदि कपसे बुद्धि में सब संस्कार होने हैं साक्षात् देखने और सुनने से अन्य का नहीं फिर कालान्तर में कोई व्यवहार अथवा पुस्तक को देखता है सो पूर्व दृष्टवा श्रुत के संस्कार से स्मृति होती है कि यह प्रकार वायकार है और इसका यह अर्थ है क्यों कि मैंने पूर्व इसका अर्थ ऐसा पढ़ावा सुना था बिना संस्कार के स्मृति कभी नहीं होती और बिना स्मृतिसे यह ऐसा ही है वा नहीं ऐसी प्रवृत्ति वा निवृत्ति कभी नहीं होती सो एक ही जन्म होता तो जन्म समय से ले के बालकों के अनेक प्रकार के व्यवहार देखने में

आते हैं जैसे क्षुधा का ज्ञान और दुग्धादिकों से क्षुधा की
 निवृत्ति के हेतु इच्छा फिर दुग्ध पीने की युक्ति और तृप्ति होने
 से दूध पीने की निवृत्ति तथा मल मूत्रादिकों के त्यागकी युक्ति
 और कोई उसको कुछ मारै अथवा डगावै फिर उससे रोदना-
 दिक की प्रवृत्ति और प्रीति वाला उनसे हास और प्रसन्नताकी
 प्रवृत्ति इत्यादिक प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार बिना पूर्व
 जन्म के संस्कार से कभी नहीं हो सकता इससे पूर्व जन्म अव-
 श्य मानना चाहिये प्रश्न पसब व्यवहार स्वभाव से होते हैं
 जैसे कि अग्नि ऊपर चलता है और जल नीचे को वैसे ही
 वे सब जीव को ज्ञान स्वरूप के होने से होते हैं उत्तर जो
 स्वभाव से मानागे तो पूर्व कहे अनुभव संस्कार और स्मृति
 तथा प्रवृत्ति वा निवृत्ति इनको छोड़ देओ और जो छोड़ो
 तो कोई व्यवहार आप लोगों का सिद्ध न होगा फिर पढ़ना
 पढ़ाना बुरी बातों के छोड़ने का उपदेश तथा अच्छी बातों का
 उपदेश क्यों करते और करते हो और जो स्वभावसे मानागे
 तो उसकी निवृत्ति कभी नहीं होगी जैसे कि अग्नि और जल
 के स्वभाव की निवृत्ति नहीं होती वैसे प्रवृत्तिको स्वभावसे
 मानागे तो निवृत्ति कभी नहीं होगी जो निवृत्ति को स्वभाव
 से मानागे तो प्रवृत्ति कभी नहीं होगी और जो दोनों को
 मानागे तो क्षण भङ्ग और अनवस्था होगी फिर आप
 लोगों में उत्तमता दोष आ जायगा क्यों कि अग्नि की नीचे
 चलने में प्रवृत्ति कभी नहीं होती तथा जलकी स्थूल के होने
 से ऊपरकी प्रवृत्ति कभी नहीं होती वैसे ही स्वभाव सब जानो

प्रश्न ईश्वर ने जैसा जिस का स्वभाव रखा है वैसा ही होता है उत्तर यह बात भी ठीक नहीं जो ईश्वर कारण होता है इन व्यवहारों में तो ईश्वर के दयालु होने से सब आंध्रियों का ज्ञान और परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का बोध तथा धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति ईश्वर ने सब जीवों में स्वभाव से क्यों नहीं रखी और ईश्वर अन्यायकारी भी हो जायगा क्यों कि किसी को राजा और धनाढ्य के घर में जन्म और किसी को असमर्थ और दरिद्र के घर में जन्म तथा एक की बुद्धि बहुत अच्छी और दूसरे की जड़ बुद्धि देता है तथा एक रूपवान और एककुरूप तथा एक बलवान और दूसरा निर्बल एक पण्डित और दूसरा मूर्ख होता है सो बिना अच्छे कर्मों से उत्तम पदार्थों का देना और बिना अपराध से भ्रष्ट पदार्थों का देना इससे ईश्वर में पक्षपात आवेगा पक्षपात के आने से ईश्वर अन्यायकारी हो जायगा और कृतहानिरकृताभ्यागमभ्यपदां दोष आजायंगे क्यों कि अब जो कुछ किया जाता है उस की हानि हो जायगी फिर जन्म के नहीं होने से जो शरीर, इन्द्रियां, प्राण, और मन के नहीं होने से पाप पुण्यों का फल कभी नहीं भोग सकता और जो पूर्व जन्म न मानगे तो बिना किये सुख और दुःख की प्राप्ति कैसे होगी वैयर्थ और नैर्घृण्य, पदां दोष ईश्वर में आजायंगे कि बिना कारण से किसी को सुख देदे और किसी को दुःख यह विषमता ईश्वर में आवेगी और जीवों को दुःखी देख के जिस को घृणा नाम दिया नहीं

आती इससे ईश्वर का दया जो गुण सो नष्ट हो जायगा और जो पूर्व तथा उत्तर जन्म होगा तो ईश्वरमें कोई दोष नहीं आवेगा क्योंकि जैसा जिसका पुण्य वा पाप वैसा उसको सुख दुःख होगा इससे ईश्वर न्याय-कारा और दयालु भी यथावत् रहेगा इससे पूर्व और पर जन्म अवश्य मानना चाहिये सो पूर्व जन्मों की संख्या नहीं है क्यों कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से अनेक जन्म धारण करते २ चलें आते हैं और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक स्थूल शरीर अवश्य धारण करेंगे प्रश्न सुख वा दुःख राजा और दरिद्र को तुल्य ही देख पड़ता है क्यों कि जो राजा को सुख वा दुःख हैं वे दरिद्रों को भी हैं विचार करके देखें तो सुख वा दुःख सब को तुल्य ही देख पड़ता है उत्तर ऐसा कहना योग्य नहीं क्यों कि इच्छा के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का होना सुख कहाता है और इच्छा के प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति का होना दुःख कहाता है सो हर्ष और प्रसन्नता सुखके पर्याय हैं और शोक तथा अप्रसन्नता दुःखके पर्याय हैं जब राजादिक धनान्धों के गर्भवास में जीव आता है उसी दिन से अनुकूल पदार्थों का सेवन होता है फिर जन्म जब होता है तब अनेक ओषध्यादिक व्यवहारों की प्राप्ति होती है और बिना इच्छा के भी अनेक पदार्थ अनुकूल प्राप्त होते हैं वह जब दूध पीने की इच्छा करता है तब बिना इच्छासे भी मिश्री और सुगन्धादिक से युक्त दूध यथेष्ट मिलता है और जब वह कुछ अप्रसन्न वा रोने लगता है तब अनेक सेवक परिवारक लोग मधुर वचन

और खिलौने से शीघ्र ही प्रसन्न कर देने हैं और फिर जब वह बड़ा होता है तब जिसके ऊपर दृष्टि करता है वह हाथ जोड़ के अनुकूल वचन तथा अनुकूल व्यवहार करता है सदा प्रसन्न उसको सब लोग रखते हैं और वह रहता है फिर जब कभी दुःखी भी होता है तब अनुकूल वचन और आशुधादिकों से उसको प्रसन्न कर देने हैं और जो विद्यावानों के गर्भवास में आता है उसको भी अधिक सुख होता है परन्तु कोई कभी उनमें से नष्ट बुद्धिके होने से दुःखी हो जाता है सो पूर्व जन्म के पापों से और इस जन्म के दुष्ट व्यवहारों से पीड़ित होता है और जो मूख या दृग्नि के गर्भवास में जीव आता है उसी समय से उसको दुःख होने लगते हैं जब वह स्त्री या लकड़ी को काटने लगती है तब गर्भ में प्रहार के होने से जीव पीड़ित होता है और कभी क्षुधातुर रहती है कभी बहुतकुत्सित अन्न को खा लेती है उससे भी उस जीव को अत्यन्त पीड़ा होती है फिर जब जन्म होता है तब कोई प्रकार का औषध वा सुनियम तथा कोई परिचारक उस समय नहीं रहता किन्तु मार्ग वन वा खेत में प्रायः पायाण की नाई गर्भ से बालक गिर पड़ता है फिर वही स्त्री उसको पोंछपाँछ के बख में बांध के पीठ में बांध लेती है फिर कभी उस स्त्री को घास वा लकड़ी बेचने की शीघ्रता होती है सउ समय बालक दूध पीने के हेतु रोता है सो दूध तो उसको नहीं मिलता परन्तु वह स्त्री उस बालक को थपेड़ा मारती है फिर अधिक २ जब रोता है तब अधिक २ मारती है फिर रोता रहता है परन्तु

दूध नहीं पिलानी फिर वह जब कुछ बड़ा होता है तब उसको यथावत् खाने का भी समय के ऊपर नहीं रहता फिर वह मजूरी करना है तो भी उसको यथावत् इच्छाके अनुकूल नहीं मिलता और सदा उसको सुख की तथा उत्तम पदार्थों के प्राप्ति की इच्छा होती है परन्तु प्राप्ति के नहीं होने से सदा दुःखी रहता है जो ऐसा कहता है कि सुख वा दुःख सबको तुल्य है सो पुरुष विचारवान् नहीं है क्योंकि सुख वा दुःख प्रत्यक्ष ही अधिक वा न्यून देख पड़ते हैं प्रश्न जब पहिले २ ही सृष्टि भई थी तब उससे पूर्व जन्म तो किसी का नहीं था फिर उस समय अधिक वा न्यून राजा अथवा दरिद्रादिक भ्यो भये थे इससे जाना जाता है कि जैसे पहिले जन्म में भये थे इससे आज काल पहिला ही जन्म है सो अधिक न्यून बन जाओ परन्तु एक २ जन्म ही विचार में आता है बहुत जन्म नहीं उत्तर आदि सृष्टि में सब मनुष्य उत्पन्न भये न कोई राजा न कोई प्रजा न मूल्य न परिहृत इत्यादिक भेद नहीं थे इससे आदिसृष्टि में दास नहीं आया प्रश्न जैसे आदिसृष्टि में दुग्ध पानादिक व्यवहार सुख और दुःख आदिक प्रवृत्तिया-निवृत्ति भई थी वैसे आजकाल भी होता है फिर वह जो आपने कहा कि अनुभवादिकों से बिना प्रवृत्ति वा निवृत्ति नहीं होती सो बात बिरुद्ध हो गई उत्तर बिरुद्ध नहीं होती क्योंकि आदिसृष्टि में गर्भवास से उत्पत्ति नहीं भई थी और किसी की बाल्यावस्था भी न थी किन्तु सबस्त्री और पुरुषों की युवा-वस्था ही ईश्वरने रची थी फिर वे उस समय अच्छा वा बुरा

कुछ नही जानते थे जहाँ जिसका नेत्र था अथवा बुद्ध्यादिक जिस बाह्यपदार्थ में युक्त भए उसको टुक २ देखते थे परन्तु यह अच्छा वा बुरी ऐसा नही जानते थे परन्तु प्राण, शरीर अथवा इन्द्रिय इन में चेष्टा गुण था ऐसा नही जानते थे कि ऐसी चेष्टा करना वा न करनी फिर चेष्टा होने लगी बाह्य-पदार्थों के साथ स्पर्शादिक व्यवहार होने लगे उनमें से किसी ने कुछ पत्ता व फूल वा घास स्पर्श किया वा जीभ के ऊपर रक्खा तथा दातों से चबाने लगे उसमें से कुछ भीतर चला गया कुछ बाहर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा भी ऐसा करने लगा फिर कर्त २ व्यवहार बढ़ता चला तथा संस्कार भी हो चले होते २ मैथुनादिक व्यवहार भी होने लगे सो पाँच वर्ष तक उस समय किसी का पाप वा पुण्य नही लगता था वैसे ही आजकाल भी पाँच वर्ष तक बालकों का पाप पुण्य नही लगता फिर व्यवहार करते २ अच्छा बुरा भी कुछ २ जानने लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह अच्छा है यह बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषों के द्वारा वेदविद्या का प्रकाश किया वे वेद द्वारा मनुष्योंको उपदेश भी करने लगे उनके उपदेश को किसी ने सुना और किसी ने न सुना सुनके भी किसी ने बिचारा और किसी ने न बिचारा परन्तु बहुत मनुष्य कुछ २ अच्छा बुरा जानने लगे फिर आगे २ मैथुनि सृष्टि होने लगी फिर उन बालकों को भी उपदेश और संस्कार होने लगे सो आज तक अनेक प्रकार के पाप पुण्यों से व्यवहार भिन्न २ होते आए हैं सो हम लोग प्रत्यक्ष

देखते हैं इससे आगे के संस्कारों का अनुमान कर लेने हैं और पीछे जो २ संस्कारों से व्यवहार होगा उनका भी अनुमान हम लोग करते हैं इस मध्यस्थ व्यवहार का प्रत्यक्ष देखने से प्रश्न परमेश्वरमें विषमता दोष तो आता है क्यों कि आदि सृष्टि में बहुत जीवों को मनुष्य शरीर दिये बहुतों को पश्यादिक के शरीर दिए सो मनुष्यों का शरीर तो उत्तम है और पश्यादिकों का नीच और आदि सृष्टि में मनुष्यों ने एक कर्म क्यों नहीं किया भिन्न २ कर्म करने से भी यह जाना जाता है कि जैसे प्रथम शरीरों कर्दने और कर्मों के करने में विषमता आई थी वैसे आज काल भी होता है इससे ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है इससे जैसी उसकी इच्छा वैसा करता है और जो बह करता है सो अच्छा ही करता है परन्तु हमारी बुद्धि छोटी है इससे समझने में नहीं आता उत्तर अपने २ स्थानमें सब शरीर अच्छे हैं कोई पदार्थ परमेश्वर ने बुरा नहीं रचा परन्तु उनके परस्पर मिलनेसे कहीं गुण हो जाता है कहीं दोष होता है सो जिस समय आदिसृष्टि भई थी उस समय मनुष्यों और पश्यादिकों में कुछ विशेष नहीं था विशेषता पीछे से भया है सो जितने शरीर रचे हैं वे सब जीवों के कर्म भाग करने के हेतु रचे हैं सो ईश्वर न रचता तो वे शरीर कैसे होते इससे प्रथम ही ईश्वर ने सब व्यवस्था कर रखी है कि जैसा जो कर्म करे सो वैसा ही जन्म सुख वा दुःख को प्राप्त होवे और एक २ बार बिना संस्कारों से भी मनुष्य का शरीर मिलेगा क्यों कि सब शरीरों से मनुष्य का शरीर

उत्तम है और मनुष्य ही के शरीर में पाप और पुण्य लगता है अन्य शरीर में नहीं और जो यह मनुष्य का शरीर है सब जीवा के लिए है क्योंकि सब को प्राप्त होता है वैसे ही सब कीट पतंगादिकों के शरीर भी हैं जब मनुष्य शरीर में जीव अधिक पाप करता है और पुण्य थोड़ा तब नरकादिक लोक और पश्यादिकों के शरीरों को प्राप्त होता है जब उसका पाप और पुण्य तुल्य होते हैं तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और जब पुण्य अधिक करता है और पाप थोड़ा तब देवलोक और देवादिकों का शरीर उस जीवको मिलता है उसमें जितना अधिक पुण्य उसका फल जो सुख उस को भाग के जब पाप पुण्य तुल्य रह जाते हैं तब फिर मनुष्य का शरीर धारण करता है इन कर्मों में तीन भेद हैं एक मन से दूसरा वाणी से और तीसरा शरीर से कर्म करता है इन तीनों में से एक २ के तीन भेद हैं सत्वरज और तमोगुण के भेद से सो जब मन से सत्य गुण कि शान्त्यादिक गुणों से युक्त हो के उत्तम कर्म करता है तब देव मनुष्य और पश्यादिकों में वह जीव रहता है परन्तु मन में प्रसन्नता ही उसको रहती है और रजोगुण से युक्त हो के मन से जब पुण्य वा पाप करता है तब देव मनुष्य पश्यादिकों में मध्यम ही वह होता है उत्तम नहीं किन्तु उत्तम वा सत्त्व गुण वाला होता है क्योंकि रजोगुण के कार्य लोभ द्वेषादिक होते हैं तमोगुण प्रधान जिस पुरुष का होता है उसको मोह, आलस्य, प्रमाद, क्रोध और विषादादिक दोष होने हैं वह प्रायः पाप वा पुण्य अधमही करेगा इससे देव-

मनुष्य और पश्यादिकों में नोच शरीर में प्राप्त होगा और जो बचन से पाप करेगा तो मृगादिकयोनियों का प्राप्त हो जायगा फिर सदा वह शब्दोंसे वासित हो रहेगा क्योंकि जो जिससे पाप करता वह उसी से भोग करता है जब शरीर से जीव पाप करते हैं वे वृक्षादिक स्थावर शरीर को प्राप्त होते हैं इसमें मनु भगवान के श्लोक लिखते हैं सो जान लेना ॥ मानसं मनसै-
वायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् । वाचावाचाकृतं कर्म कायेनैव च का-
यिकम् ॥ १ ॥ म० यह जीव मनवाणी और शरीर से शुभ नाम पुण्य अशुभ नाम पाप करता है सो जिससे करता है उसीसे भोग भी करता है ॥ १ ॥ शरीरजैः कर्मदोषैः तिस्थावरता-
न्नरः । वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिनाम् ॥ २ ॥ म० जब शरीर से पाप करता है तब वृक्षादिक स्थावर शरीर को प्राप्त होता है बचन से किए पापों से पक्षि और मृगादिक योनियों का प्राप्त होता है और मनसे किये पापोंसे नोच चाण्डालादिक योनियों का प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यांयदैषां गुणादेहे साकल्यना-
तिरिच्यते । सतदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥ म० जो गुण जिसके शरीर में प्रधान होता है उससे युक्त हो के जीव उस गुणके योग्य कर्मों करता है और गुण भी उसके कराता है ॥ ३ ॥ सर्वज्ञानं तमोज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् । एतद्गुणातिम-
देतेषां सर्वभूताश्रितं त्रयः ॥ ४ ॥ म० सत्त्व गुण का कार्य ज्ञान है तमोगुण का कार्य अज्ञान और रजोगुण का कार्य राग और द्वेष है ये तीन गुण और इनके तीन कार्य सब भूतों में व्याप्त हैं क्यों कि इसी का नाम प्रकृति और कारण शरीर है ॥ ४ ॥

तत्रयत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनिलक्षयेत् । प्रशान्तमिव शुद्धाभं
 सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥ म० जिस पुरुष का चित्त जब प्रस-
 न्नता युक्त रहै तथा प्रशान्तकी नाई और शुद्ध की नाई तब उस
 को सत्त्व गुण और सत्त्व प्रधान पुरुष को जानना ॥ ५ ॥ यत्तु-
 दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । तद्रजोप्रतिश्रविद्यात्सततं
 हारिदेहिनाम् ॥ ६ ॥ म० जिसका चित्त दुःख युक्त रहै हृदय में
 प्रसन्नता भी न होवै सदा चित्त चंचल होय विषयों के और
 दौड़ने लगे और वशीभूत न हो वह रजोगुण प्रधान पुरुष होता
 है ॥ ६ ॥ यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तविषयात्मकम् । अप्रत-
 क्तमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥ म० जो चित्त मोह सं-
 युक्त रहै हृदयमें कुछ बिचार भी सत्यासत्यका न होय विषय
 की सेवा में फसा रहै ऊहापोह जिसमें न होय और जैसा
 अन्धकार में पदार्थ वैसा कुछ जानने में भी न आवै उस जीव
 को तमोगुण प्रधान और तमोगुण जानना ॥ ७ ॥ त्रयाणामपि-
 चैतेषां गुणानां यः फलोदयः । अग्न्या मध्या जघन्यश्च तं पृथग्धा-
 भ्यशेवतः । ८ । म० इन तीन गुणों का उत्तम मध्यम और
 नीच जो फलोदय उसके आगे कहते हैं यथाचत् ॥ ८ ॥ वेदा-
 भ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धर्मक्रियात्मचिन्तान्
 सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥ म० वेदाभ्यास, तपनामयोगा-
 भ्यास, ज्ञान, सत्यासत्य विचार, जितेन्द्रियता, धर्मका अनु-
 ष्ठान, आत्मा का विचार तथा परमेश्वर का भक्ति जिस में गुण
 होवै उत्तम सात्त्विक पुरुष और सत्त्व गुण का लक्षण है । ९ ।
 आरम्भरुचिताधैर्यं मत्सरकार्यपरिग्रहः । विषयोपसेवाचाजस्रं

राजसंगुणलक्षणम् । १० । म० कार्यो के आरम्भ में अत्यन्त रुचि अर्धय असत्य कार्यो का स्वीकार और निरन्तर विषय सेवा में फसा रहे यह रजोगुण अधिक पुरुष वाले का लक्षण है ॥ १० ॥ लोभःस्वप्नोऽधृतिःकीर्यन्नास्तिक्यमिन्नवृत्तिता । या-
चिष्णुताप्रमादश्च तामसंगुणलक्षणम् ॥ ११ ॥ म० अत्यन्त लोभ अत्यन्त निद्रा धैर्य का लेश नहीं करता नामध्या रहित नास्तिक्य नाम बिद्या धर्म और ईश्वर को नहीं मानना मिन्न वृत्तिता नाम छिन्न मिन्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और भिक्षा ग्रहण में प्रीति और प्रमाद नाम नाना प्रकार उपद्रव करना यह तमोगुण और तमोगुण पुरुष वाले का लक्षण है और संक्षेपसे आगे तीनों गुणोंके लक्षण बहे जाते हैं ॥ ११ ॥ यत्कर्मकृत्याकुर्वन्धकारिष्यंश्चैवलज्जति । तज्ज्ञेयंविदुषासर्वं तामसंगुणलक्षणम् ॥ १२ ॥ म० जिस कर्मको करके करता भया और करने की इच्छा में लज्जा और भय होता है वह पुरुष और कर्म तमोगुणी है क्योंकि पारहीमें रहेगा ॥ १२ ॥ येनास्मिन्कर्मणालोकं कर्मातिमिच्छसिपुष्कलाम् । नचशाचत्यभंपसौ तद्विज्ञेयन्तुराजसम् ॥ १३ ॥ म० लोक में कर्ति के हेतु इच्छासे भाट आदिक पुरुषों का पदार्थ देना और ऐसा काम में कर्तुं जिसेकि मेरी इस लोक में प्रशंसा होयसो मिथ्या प्रशंसाका चाहना अन्याय से और उसमें धन तथा पदार्थ के नाश होने में कुछ सोच बिचार न करना यह रजोगुणी पुरुष है यह घोर दुःख में सदा पड़ा रहता है ॥ १३ ॥ यत्सर्वेणैच्छतिज्ञातुं यन्नलज्जतिचाचरन् । येनतुप्यतिचात्मास्यतत्सत्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥

म० जो पुरुष सब प्रकारों से और उत्तम पुरुषों से जाननेको चाहता है तथा धर्म के आचरण में कोई हानि वा निन्दा होय तो भी जिसको लज्जा वा भय न होय और जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न होय अर्थात् धर्माचरण से उसका कभी न छोड़े यह सात्विक पुरुष का लक्षण है ॥ १४ ॥ तम-
 सांलक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठ्य-
 मेवायथोत्तरम् ॥ १५ ॥ म० जो काम में फसा रहता है वह तमोगुणी पुरुष है तथा धनादिक अर्थही को परम पदार्थ मानता है वह रजोगुणी है और जो धार्मिक अर्थात् धर्म ही में जिसकी निष्ठा है वह सत्त्वगुणी पुरुष है तमोगुणी से रजोगुणी रजोगुणी से सत्त्वगुण वाला पुरुष श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ इनमें सत्त्वगुण वाला धार्मिक होके पुण्य ही करेगा रजोगुण वाला पाप पुण्य दोनों करेगा तथा तमोगुण वाला पाप ही करेगा इनको जैसे २ जन्म और सुख वा दुःख होते हैं सो लिखा जाता है देवत्वं सात्विकायान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । तिर्य-
 क्त्वं तामसानित्यमित्येयात्रिविधा गतिः ॥ १६ ॥ म० जो सात्विक पुरुष होते हैं वे देव भाग को प्राप्त होते हैं अर्थात् विद्वान् धार्मिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उत्तम पदार्थ और उत्तम लोकों को ही प्राप्त होते हैं तथा जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम लोक मनुष्यत्व तथा बुद्ध्यादिक पदार्थों को प्राप्त होके मध्यम रहते हैं उत्तम नहीं और जो तमोगुणी होते हैं वे नीचता पश्यादिक शरीर तथा बुद्ध्यादिक में भी नीच भाव रहता है इन तीनों के तीन गुणों से उत्तम मध्यम और नीचता से एक

२ गुण का तीन २ भेद होते हैं और बैसेही उनको फल मिलते हैं सो आगे २ लिखा जाता है ॥ १६ ॥ स्थावराः कृमिकोटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । पशवश्च मृगाश्चैव जघन्यानामसीर्गतिः ॥ १७ ॥ म० स्थावर, वृक्षादिक कृमि, कीट, मत्स्य, तथा कच्छपादिक, जलजन्तु गायत्र्यादिक पशु तथा मृगादिक बन के पशु जिसका अत्यन्त तमोगुण होता है वह ऐसे शरीरोंको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ हस्तिनश्चतुरगाश्च शूद्राम्लेशश्च गर्हिताः । सिंहाद्याघ्रावराहाश्च मध्यमानामसीर्गतिः ॥ १८ ॥ म० हाथी चाड़े शूद्र जो मूर्ख म्लेश नाम कसाड़ आदिक गर्हित नाम जो निन्दित कर्म करने वाले मिह उनस कुछ जो नीच होते हैं वे व्याघ्रवराह नाम सूवर जो पुरुष मध्य तमोगुण वाला होता है वह ऐसे जन्मों को पाता है ॥ १८ ॥ चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषार्थवर्दाभिकाः । रक्षांसि च पिशाचाश्च नामसीपूतमागतिः ॥ १९ ॥ म० चारण नाम दून दूती और गाने वाले जो कि चेश्याओं के पास गण रहते हैं सुपर्ण जो हंसादिक अच्छे उत्तम पक्षी दांभिक पुरुष अर्थात् सम्प्रदाय वाले मिथ्या उद्देश करने वाले तथा आंकार अभिमानादिक गुणयुक्त राक्षस नाम छल, कपट करने वाले पिशाच नाम सदा मलिन रहें ऐसे जन्मों को प्राप्त होते हैं तिनमें कि थोड़ा तमोगुण रहता है ॥ १९ ॥ भल्लामल्लानटश्च पुरुषाश्च वृत्तयः । द्यूतपानप्रसक्ताश्च जघनगराजसीर्गतिः ॥ २० ॥ म० भल्ला नाम तड़ाग कूप आदिक खोदने वाले मल्ला नाम मलाह और कुश्त करने वाले शस्त्र वृत्ति पुरुष जो कि शस्त्रों को

बनाने और सुधारने वाले जुआरी लोग और भांग, गांजा, अफीम तथा मद्य पीने में जो फसे रहते हैं जिनको अत्यन्त रजोगुण है वे इस प्रकार के होते हैं ॥ २० ॥ राजानः क्षत्रिया-
श्चैव राज्ञाञ्चैव पुरोहिताः । वाद्ययुद्धप्रधानाश्च मध्यमाराजसी गतिः ॥ २१ ॥ म० जिन पुरुषों में मध्य रजोगुण होता है वे राजा होते हैं तथा क्षत्रिय होते हैं अर्थात् शूरवीरादिक गुण वाले होते हैं राजाओं के पुरोहित आदि में प्रधान जो कि नाना प्रकार वाद विवाद करने वाले वकील आदिक युद्ध में प्रधान जो कि सिपाही होते हैं यह रजोगुणियों की मध्यम गति है २१ । गन्धर्वा गुह्यकायश्चा विबुधा-
नुचराश्च ये । नर्तवाप्सरसः सर्वा राजसी पृतमा गतिः । २२ । म० गन्धर्व जो कि गान विद्या में कुशल गुह्यक जो कि सिद्ध और वादित्रों को बजाने में चतुर यक्ष नाम बड़े धनाढ्य तथा विबुधनाम उक्त देवों के गण अर्थात् सेनक और अप्सरा अर्थात् रुपादिक गुण और चतुरस्त्रा जिनमें बहुत थोड़ा रजोगुण होता है उनको ऐसे जन्म मिलते हैं ॥ २२ ॥ तापसायतणो विप्रः ये च वैमानिका गणाः । नक्षत्राणि चर्दन्त्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः २३ ॥ म० तापस नाम कष्ट उल्लादिक दोषों के बिना कुच्छ्वाद्यायणादिक ज्ञान और योगाभ्यास करने वाले यति नाम यत्न और विचार करने में प्रवीण विप्र नाम वेद का पाठ अर्थ और तदुक्त कर्मों के जानने और करने वाले वैमानिक गण जो कि आकाश में यानों को चलाने वाले और रहने वाले नक्षत्र जो कि गणित विद्या जानने वाले और नक्षत्र लोक तथा नक्षत्र लोक में रहने वाले और दीन्य जो कि विद्या शान्ति और शूरवीरादिक गुण

युक्त जो थोड़े सात्त्विक गुण युक्त हों उनमें ऐसे गुण होने हैं
 ॥ २३ ॥ यज्ज्वानऋषयो देवा वेदाज्योतीषिवित्सराः । पितरश्चै-
 वसाध्याश्च द्वितीयासात्त्विकी गतिः ॥ २४ म० यज्ञ करने में
 जिनको अत्यन्त प्राप्ति ऋषि नाम यथार्थ मन्त्रों के अभिप्राय
 जानने वाले देव नाम महादेव और चन्द्रादिक दिव्य गुण वाले
 चारों वेद ज्योतिष शास्त्र और चन्द्रादिक ज्योति लोक वत्सर
 काल और सूर्य लोक पितर जो पिता की नाई सब मनुष्यों
 के हित करने वाले और पितृ लोक में रहने वाले साध्य जो
 अभिमान हटादिक दोष रहित होके धर्म और विद्यादिक गुणों
 को सिद्ध करने वाले तथा नारायण और विष्णु आदिक देव जो
 वैकुण्ठादिक में रहते थे जो मध्य सत्यगुण से ऐसे कर्म करते
 हैं उनको ऐसी गति होना है ॥ २४ ॥ ब्रह्माविश्वसृजो धर्मो महा-
 नव्यक्तमेव च । उत्तमांसात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनिषिणः ॥ २५ ॥
 म० ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान पर्यन्त विद्याका जानने वाला अथवा ब्रह्म-
 लोक का अधिष्ठाता और उस लोक को प्राप्त होने वाले प्रजा
 पति और विश्वसृज जो कि धर्म और विद्या से सबके पालन
 करने वाले वा सिद्ध जो कि परमाणु के संयोग वा वियोग
 करने वाले और उस विद्या वाले अथवा प्रजापति लोक के
 अधिष्ठाता वा उनको प्राप्त होने वाले धर्ममहान बुद्धि अव्यक्त
 नाम प्रकृति यह सत्य गुण की उत्तम गति है यहां से आगे
 कर्म और उपासनाका कोई फल भोग नहीं है सिवाय परमेश्वर
 के ॥ २५ ॥ इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान्संया-
 न्तिसंसारानविद्धांसो न राधमाः ॥ २६ ॥ म० इन्द्रियों का प्रसंग

अर्थात् अत्यन्त बिषय सेवा में फसने और धर्म के त्याग से जो जीव अधम और विद्याहीन हैं अत्यन्त दुःखों को पाते हैं दुष्ट २ शरीरों को प्राप्त होते भये इन प्रकारों से दुष्ट वा श्रेष्ठ कर्मों के करने से सुख वा दुःख जाँचों को होते हैं यही ईश्वर की आज्ञा है कि जो जैसा कर्म करे वहवैसा भोगे इससे ईश्वर में कुछ पक्षपात दोष नहीं आता क्योंकि जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और ईश्वर न्यायकारी है सो सदा न्याय ही करता है अन्याय कभी नहीं इससे जैसा चाहें ऐसा करता नहीं आता ईश्वर में क्योंकि वह सत्य संकल्प है और निर्भ्रम उसका ज्ञान है इससे जैसी व्यवस्था न्याय से करती उचितथा वैसे ही किया है अन्यथा नहीं ए दोष सब जीवों में है कि पहिले कुछ अर व्यवस्था करें पीछे और क्योंकि जीवोंमें भ्रमादिक दोष होते हैं और कोई व्यवहार में निर्भ्रमता होते हैं सर्वत्र नहीं और सर्वत्र निर्भ्रम सब जीव होता है कि जब परब्रह्म का साक्षात् विज्ञान होता है और उसी का नित्य योग अन्यथा नहीं सर्वत्र निर्भ्रम तोमनातन एक ईश्वर ही है इससे क्या आया कि एक जीव अनेक जन्म धारण करता है यह सिद्ध भया प्रश्न ईश्वर एक जीवको अनेक जन्मकी व्यवस्था क्यों करता है क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है नित्य नष्ट २ जीवों को उत्पन्न क्या नहीं कर सकता उत्तर ईश्वर अवश्य सर्वशक्तिमान है परन्तु अन्याय कभी नहीं करता जो जीव दूसरा शरीर धारण नहीं करेगा तो एक जन्म में किए पाप वा पुण्य इनका भोग नहीं हो सके-

गा फिर उसका न्याय भी नहीं होगा कि पाप करने वाले को दुःख और पुण्य करने वाले को सुख होना चाहिये सा बिना शरीर से भोग ही नहीं हो सकता इससे अनेक जन्म अवश्य मानना चाहिये प्रश्न पाप वा पुण्य का भोग बिना शरीर से भी हो सकता है पश्चात्ताप करने से साजीव मन से जितने पाप किए होंगे उनका भोग मन से शोक करके भोग कर लेगा उत्तर ऐसा न कहना चाहिए क्यों कि पश्चात्ताप जा होता है सो भविष्यत्याओं का निवर्तक होता है कि ए भय पापों का नहीं जैसे कोई पुरुष नित्य कूप को दीड़ २ के डाँक जाय फिर कभी कूप के पारके किनारे पर नहीं पहुँचे किन्तु कूप में गिर जाय उसमें उसका हाथ वा गोड़ दूढ़ जाय फिर उसको कोई बाहर निकाल ले फिर वह बहुत शोक करे कि मैं ऐसा काम न करता तो मेरी यह बुग दगा क्या होती सो मैं बड़ा मूर्ख हूँ इससे क्या आता है कि आगे का वह ऐसा कर्म न करेगा परन्तु जो कर चुका उसको निवृत्ति कभी नहीं होगी सो पश्चात्ताप जा होता है सो कृत पाप का निवर्तक नहीं होता और जैसे कोई मनुष्य आंग्र से अन्धा और भान से बहिरा होय उसके पास सर्प वा व्याध्र आजाय अथवा कोई गाली दे वा उसकी निन्दा करे तो भा उसको कुछ दुःख नहीं होता है ऐसे ही बिना शरीर धारण से जीव सुख वा दुःख नहीं भोग सकता क्यों कि जब मूर्तिमान् पदार्थ होता है तब वह शीतउष्णदिक व्यवहारों को भोग कर सकता है अन्यथा नहीं इससे क्या आया कि

पश्चात्ताप से कृत पापों की निवृत्ति नहीं हो सकती प्रश्न जोव
 जिन कर्मों से सुख होवे वैसे कर्म क्यों नहीं करता उत्तर
 बिना विद्यादिक गुणों से कुछ नहीं यथावत् जान सका बि-
 द्यादिकगुण बिना परिश्रमसे नहीं होते एक व्यवहार ऐसा है
 कि जिसमें प्रथम सुख होय और पीछे दुःख सो विषयोंमें फस
 केजाव दुःखित होताहै क्योंकि अत्यन्त विषयसेवासं पलबुद्धि
 और धनादिक नष्ट होते हैं और उवरादिक अनेक रोगोंसे युक्त
 होके फिर दुःख ही पाता है दूसरा ऐसा व्यवहार है कि प्र-
 थम तो दुःख होय और पीछे सुख सो व्यवहार यहहैकि जिते
 न्द्रियता, ब्रह्मचर्याश्रम, विद्या की प्राप्ति, सत्पुरुषों का संग,
 और धर्मका अनुष्ठान, इत्यादिक जान लेना इनकी प्राप्ति के
 साधनों में प्रथम दुःख होता है जब ए प्राप्त होजाते हैं तब
 अत्यन्त उसको सुख होता है तीसरा व्यवहार ऐसा होता है
 कि जिसमें सदा दुःख ही रहे सो मोह है जा धन पुत्र और
 स्त्री आदिक अनित्य पदार्थों में फस के विद्यादिक श्रेष्ठ गुणों
 का त्याग करता है वह सदा दुःखा रहता है चौथा यह व्यव-
 हार है कि जिसमें सदा सुख ही रहता है दुःख कभी नहीं सो
 मुक्ति है विद्यादिक गुणों के नही होने से सुख के कर्मों को
 जानता ही नहीं फिर कैसे कर सकेगा कभी न कर सकेगा
 और ईश्वर का करना सब अच्छा ही है क्यों कि ईश्वर न्याय-
 कारीत्वादि गुण युक्त रहता है यह हमको दृढ़ निश्चय है कि
 ईश्वर अन्याय कभीनही करता इतना हम लोग बुद्धि से यथा-
 वत् जानते हैं ईश्वर जैसा चाहै वैसे नहीं करता जो करता

है सो न्याय युक्त ही करता है अन्यथा नहीं सो इस्से यह सिद्ध भया कि अनेक जन्म होते हैं सो जीव अबिद्यादिक दोषों से युक्त होके विषय में फसा रहता है इस्से जीव को विवेकादिक गुण नहीं होने से बन्धन भी इसका नष्ट नहीं होता जब यथावत् परमेश्वर पर्यन्त पदार्थ विद्या हार्ता है तब यह सब दुःखों से छूट के मुक्ति का प्राप्त होता है प्रश्न प्रथम आप कह चुके हैं कि बिना शरीर से सुख वा दुःख भोग नहीं हो सकता सो मुक्ति में भी जीव का शरीर रहता होगा और जो कहें कि नहीं रहता तो मुक्ति का भोग कैसे कर सकेंगा और जो कर सकता है तो हमने कहा था कि मन में पञ्चात्ताप से पाप का फल भोग लेता है यह बात मेरी सत्य होगी उत्तर जीव ही मुक्ति में रहता है और शरीर नहीं क्योंकि पहिले जो लिम शरीर कहा था वही जीव के साथ रहता है सो अत्यन्त सूक्ष्म है और सब पदार्थों से उत्तम और निर्मल है जैसे अग्नि से लोहा तप्त होता है उसमें अग्नि से भी अधिक दाह होता है वैसे ही एक अद्वितीय चेतन परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है उसकी सत्ता से युक्त जीव चेतन सदा रहता है क्योंकि व्यापकसे व्याप्यका वियोग कभीनहीं होता जैसे आकाश में सब स्थूल पदार्थों का वियोग कभी नहीं मनुष्य और वायु-आदिक जहां २ चलते फिरते हैं वहां २ आकाश का संयोग पूर्ण होहैवैसे आकाशदिक पदार्थभी परमेश्वरमें व्याप्य हैं और परमेश्वर सबमें व्यापक है परमाणु और प्रकृति जो कि सूक्ष्म पदार्थों की अवधि है इनसे सूक्ष्म आगे संसार के पदार्थ कोई

नहीं परन्तु परमेश्वर उनसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और अनन्त है जैसे आकाश किसी पदार्थ के साथ चलता फिरता नहीं वैसे परमेश्वर भी पूर्ण के होने से जीवों के साथ चलता फिरता नहीं किन्तु जीव सब अपने २ कर्मानुसार चलने फिरते हैं परमेश्वर की सत्ता से धारित चेतन है ॥ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानाना-
मुत्तरोत्तरापायेनदनन्तरापायादपवर्गः । यह गौतम मुनि का सूत्र है मिथ्या ज्ञान जो कि मोह से अनेक प्रकार का होता है यथावत् विद्या के होने से जब नष्ट हो जाता है तब । अबिद्यास्मि तारागद्वेषाभिनिविशाःपञ्चकलेशाः॥ यह पतञ्जलि मुनिका सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि अबिद्या नापहिले प्रतिपादन कर दिया है सोई सब दोषों का मूल है द्रष्टा जा जीव दर्शन जो बुद्धि इन दोनों की एक स्वरूपता होनी कि मैं बुद्धि हूं ऐसा अभिमान का होना सो अस्मिता दोष कहाता है । सुखानुशयीरागः । ३ । ५० जिस सुख का पहिले अनुभव साक्षात् किया होय उस में अत्यन्त सतृष्णा नाम लोभ कि यह मुझको अवश्य मिलना चाहिए यह दूसरा दोष है क्यों कि अनित्य पदार्थों में अत्यन्त प्राप्ति के होने से नित्य पदार्थ में जाँव की इच्छा कभी नहीं होता दुःखानुशयीद्वेषः ॥ ४ ॥ ५० जिस दुःख का पहिले अनुभव किया होय उसकी स्मृति के होने से उसके हनन की इच्छा और उससे जो क्रोध वह द्वेष कहाता है यह तीसरा दोष है । स्वरसवाहीविदुषोपितथारूढोऽभिनिविशः ॥ ५ ॥ ५० सब प्राणियों को यह आशा नित्य बनी रहती है कि मैं सदा रहूँ और मेरे ये पदार्थ सदा बने रहें नाश कभी न होवे सो कृमि

सेले के सब पाणियों को और विद्वानों को भी यह आशा नित्य बनी रहती है यह चौथा अभिनिवेश दोष कहाता है और अबिद्या तो प्रथम दोष है एपांच दोष और इनसे उत्पन्न भये असंख्यात दोष जीवों में रहते हैं इससे जीवों की मुक्ति भी नहीं हो सकती परन्तु विवेकादि गुणों से जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है तब अबिद्यादिक दोष भी नष्ट हो जाते हैं । प्रवृत्ति चाण्डुद्धिशरीराम्नइति ६ ॥ गोत्तम० बचन बुद्धि और शरीर इन्हीं से जीव आरम्भ काता है सो प्रवृत्ति कहाती है परन्तु जिसके अबिद्यादिक दोष नष्ट हो जाते हैं वह उनमें प्रवृत्ति नहीं होता किन्तु विद्यादिक गुणों में प्रवृत्ति होता है इससे उसकी मिथ्या प्रवृत्ति कि परमेश्वर से भिन्न पदार्थ की जो इच्छा सा नष्ट हो जाती है फिर वह योगाभ्यास विचार और पुरुषार्थ से युक्त अत्यन्त होता है उससे अनेक परमाणु पर्यन्त सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान तब स यथावत् साक्षात्कार होता है फिर अत्यन्त जब विचार और योगाभ्यास करता है तब परमानन्द सर्व व्यापक सर्वाधार जो परमेश्वर उसको अपने ही में व्याप्त देखता है फिर उसको स्थूल शरीर धारण करने का आवश्यक नहीं किञ्च एक परमाणु को भी शरीर बनाकर रह सकता है तब इस का जन्म मरणादिक कारण जो अबिद्यादिक दोष उनसे किए गए थे जो कर्म के भोग सब नष्ट हो जाते हैं और आगे जा कर्म किए जाते हैं एसब ज्ञान ही के वास्ते करता है सो अधर्म कभी नहीं करता किन्तु धर्म ही करता है उससे ज्ञान फल ही वह चाहता है अन्य नहीं फिर उसके जन्म मरण का जो मूल

अबिद्या से ज्ञान से नष्ट हो जाती है फिर वह जन्म धारण नहीं करता और उसकी बुद्धि, मन, चित्त, अहङ्कार, प्राण और इन्द्रिय व सब दिव्य शुद्ध पदार्थ जीव के सामर्थ्य रूप रह जाते हैं और दिव्य ज्ञानादिक गुण नित्य उसमें रहने हैं और आपदिव्य शुद्ध निर्विकार रह जाता है। बाधनालक्षणदुःखम्॥७॥ गीत्तम० जितनी बाधना अर्थात् इच्छाभिघात वह सब दुःख कहाता है ॥ ७ ॥ तदत्यन्तविमोक्षोपबर्गः ॥ ८ ॥ गीत्तम० दुःखों की अत्यन्त जो निवृत्ति उसको मोक्ष कहते हैं कि सब दुःखों से छूट जाना और सदा आनन्द परमेश्वर को प्राप्त होके रहना फिर लेशमात्र भी दुःख का सम्बन्ध कभी नहीं होता सो केवल एक परमेश्वर के आधार में वह जीव रहता है और किसी का सम्बन्ध उसको नहीं सो परमेश्वर के योग से उस जीव में सर्वज्ञ तत्काल ज्ञान सब पदार्थों का गुण और दोष इनका सत्य २ बोध भी सदा रहता है इससे जिस दुःख सागर संसार से बड़े भाग्यमें छूटके परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त भया है सो यथावत् जानता है कि परमेश्वर के योग से अभ्यत्र दुःख ही है सुख कभी नहीं फिर वह इस दुःख में कभी नहीं गिरता जैसे चिबटी अत्यन्त चंचल होती है फिर वह नाना प्रकारके कणोंको ले २ के अपने बाल में संचय करती जाती है उसको स्थिरता वा सन्तोष कभी नहीं होता वह कभी भाग्य और पुरुषार्थ से मिथी के ढंले को प्राप्त होय उसका स्वाद लेके आनन्दित हो जाती है फिर वह अपने घर और संचय को छोड़ के उसीमें निवास करती है उसको

खींचनेका सामर्थ्य नहीं सदा उसको छोड़ भी नहीं सकती उत्तम पदार्थ के होने से जैसे जीव भी परमेश्वर से भिन्न पदार्थों में सदा भ्रमण करता है तृष्णा के बस हाँके परन्तु जब परमेश्वर का उसको योग होता है तब सब तृष्णादिक दोष उस के नष्ट हो जाते हैं फिर पूर्ण काम और स्थिर हो के परमेश्वर ही में रहता है सो मुक्ति में परमेश्वर का आधार उसका होने से सदा परमानन्द मुक्ति के सुख को भोगता है और त्रिआधार से विषय सुख वा दुःख और मुक्ति का आनन्द भी नहीं भोग सकता इससे क्या आया कि बिना स्थूल शरीर धारण से पाप वा पुण्य संसारमें फल कभी नहीं भोग सकता और परमेश्वर के आधार के बिना मुक्ति सुख भी नहीं भोग सकता सो जो कहता है कि मन ही से पाप वा पुण्य भोगता है वा एक ही जन्म होता है यह बात उसकी मिथ्या जाननी प्रश्न वह मुक्ति प्राप्त जीव सदा बना रहता है वा कभी वह भी नष्ट हो जाता है उत्तर इसका यह बिचार है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि रची है कि जब संसार का अत्यन्त प्रलय न होगा तब भी वे मुक्त जीव आनन्द में रहेंगे और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब कोई न रहेगा ब्रह्म का सामर्थ्य रूप और एक परमेश्वर के बिना सो अत्यन्त प्रलय तब होगा कि जब सब जीव मुक्त हो जायेंगे बीच में नहीं सो अत्यन्त प्रलय बहुत दूर है संभव मात्र होता है कि अत्यन्त प्रलय भी होगा बीच में अनेक बार महा प्रलय होगा और उत्पत्ति भी होगी इससे सब सज्जनों को अत्यन्त मुक्ति की इच्छा करनी

चाहिए क्योंकि अन्यथा कुछ सुख नहीं होगा जबतक मुक्ति जीव को नहीं हाता तबतक जन्म मरणादिक दुःख सागर में डूबा ही रहेगा और जो जल्दी मुक्ति कर लेगा सो अतुल आनन्द का पावेगा प्रश्न मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्म में उत्तर इसका नियम नहीं क्योंकि जब मुक्ति होने का कर्म करता है तभी उसकी मुक्ति होती है अन्यथा नहीं प्रथम सृष्टि में भी कोई जीव पहिले हा जन्म में मुक्त हो गया होय इसमें कुछ आश्चर्य नहीं उसके पीछे जो कोई मुक्त भया होगा वा होता है और होवेगा सो बहुत जन्महीमें होगा मुक्त सो मोक्ष अत्यन्त पुरुषार्थसे होता है अन्यथा नहीं । भिद्यन्ते हृदयग्रन्थि-श्चिद्यन्ते सर्वशंशयाः । श्रायन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टेः परा-वरे ॥ यह मुण्डककी श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि हृदय ग्रन्थि नाम अविद्यादिक दोष जब जिस जीवके नष्ट हो जाते हैं तब विज्ञानके होने से सब संशय नष्ट हो जाते हैं और जब संशय नष्ट हो जाते हैं तब कर्म भी जीव के नष्ट हो जाते हैं कि जीव की फिर कर्तव्य कुछ नहीं रहता मुक्ति होने के पीछे सो कर्म तीन प्रकार का होता है एक क्रियमाण जो कि नित्य किया जाता है दूसरा सञ्चित जो कि बुद्धि में संस्कार रूप सूक्ष्म रहता है तीसरा प्रारब्ध जो नित्य भोग किया जाता है इसके तीन भेद हैं । सतिमूलेन द्विषाको ज्ञात्यायुर्भोगाः ॥ ८ ॥ पा० इस का यह अभिप्राय है कि कर्मों के फल तीन होते हैं जन्म आयु और भोग परन्तु जब तक कर्मों का मूल अविद्यादिक रहने हैं तब तक कर्म फल भोग भा रहता है सो भी जैसा कर्म वैसा

जन्म आयु और भोग उनके अनुसार होने हैं जब जीव पुरुषार्थ से विद्या धर्म और पातञ्जल शास्त्र की रीतिसे योगाभ्यास करता है तब उसको यथोक्त विज्ञान होता है तब मूल सहित कर्म छूट जाता है क्यों कि उसने मुक्ति के वास्ते सब कर्म किये थे जब मुक्ति होती है तब उसको फिर कर्तव्य कुछ नहीं रहता प्रश्न मुक्ति समय में जीव परमेश्वर में मिल जाता है जैसे जल में जलवा नहीं उत्तर जो जीव मिल जाता तो उसका मुक्ति का सुख कुछ नहीं होता और मुक्ति के वास्ते जितने साधन किए जाते हैं वे सब निष्फल होजायंगे और मुक्ति कशामंड किन्तु उसका नाश हो हो गया इससे यह बात मिथ्या है कि जीव ब्रह्म में मिल जाता है वह ब्रह्म अर्थात् सब से जो परे है और जो कि अपने स्वरूप में व्याप्त है जितना उसका यथावत साक्षात् जानने में सब दुःखों से छूट जाता है जो भारी प्रारब्ध और दैव के भारोंमें रहता है और आलस्य से कुछ कर्म अच्छा नहीं करता वही जीव नष्ट है और जो अन्यन्त पुरुषार्थ के ऊपर निश्चय करके उद्यम करता है सोई जीव भाग्यशाली है क्योंकि पुरुषार्थ ही से मुक्ति होती है और यथावत विवेक के होने से हानि वा लाभ में शोक वा हर्ष रहित होता है वह पुण्यार्थी सर्वत्र सुखी रहता है क्योंकि वह विद्या से सब पदार्थों को यथावत जानता है सो सब सज्जनोंको यही उचित है कि सदा पुरुषार्थ ही करना आलस्य कभी नहीं पुरुषार्थ इसका नाम है कि जितेन्द्रियता, धर्म युक्त व्यवहार, विद्या, और

मुक्ति जिस्से होय और अन्य पुरुषार्थ नहीं क्योंकि पुरुष के अर्थ जो करता है सोई पुरुषार्थ कहाता है और जो अन्याय युक्त व्यवहार करते हैं उसका नाम पुरुषार्थ नहीं और परमेश्वर अत्यन्त दयालु है जो जीव उसका प्राप्तिके हेतु तन, मन और धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषार्थ करता है उसको शीघ्र ही प्राप्त होता है कृपा से विद्यादिक पदार्थों का उसके पुरुषार्थ के अनुसार प्रकाश होता है फिर सदा आनन्दित मुक्तिमें रहते हैं सो सब पुरुषार्थों का फल मुक्ति है इससे मुक्ति की चाहना उक्त प्रकार से अवश्य सबको करनी चाहिये यह विद्या अविद्या बन्ध और मुक्ति के विषयमें संक्षेप से लिखा और जो विस्तार से देखा चाहै सो वेदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेवै इस के आगे आचार अनाचार भक्ष्य और अभक्ष्य के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री महद्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ

प्रकाशे सुभाषा विरचिते नवमः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ आचारानाचारभक्ष्याभक्ष्यविषयव्याख्यास्यामः ॥
श्रुतिस्मृत्युदितं सभ्यकं निषिद्धं चैव पुनर्मनु । धर्ममूलं निषेधेन
सदाचारमतन्द्रितः ॥ १ ॥ म० श्रुति जो वेद स्मृति जो छः

शास्त्रादिक सत्यशास्त्र और मनु स्मृति उनमें जो सदाचार उसको सदा सेवन करें और जितना अपना अचार सो सब युक्ति पूर्णक करै सत्पुरुषों के आचरण से बिरुद्ध नहीं सो सत्य भाषणादिक आचार धर्मका मूल है इसको सदाचार प्रमाणोंसे निश्चय करके सदा सेवन करै सब पदार्थ शुद्ध रखवें अशुद्ध एक भी नहीं जितने श्रेष्ठ गुण उनके ग्रहण का सदा आचार रखवें सत्पुरुषों के संग में सदा प्राति उनसे विनयादिक व्यवहारों को ग्रहण करै जितेन्द्रियता सदा रखवें इनसे बिपरीति जो अनाचार उसको छोड़ दे जिससे ज्ञान वा धर्म तथा विद्या प्राप्त होय उसको सदा मानें उक्तप्रकार से उसको प्रसन्न रखवें और अधर्मों पाखण्डी उनको कभी न मानें और जितनी सत्क्रिया उनका यथावत् करै सब प्रयत्नों से ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या ग्रहण करै वात्यावस्था में विवाह कभी न करै और नाना प्रकार के यन्त्र और पदार्थ गुणों से रसायन विद्या द्वीप द्वीपान्तर में भ्रमण उन मनुष्यों के अच्छे बुरे आचरणों की परीक्षा और अच्छे आचरणों का ग्रहण करै और बुरे का नहीं प्रश्न आर्यावर्त वासी लोग इस देश को छोड़ के अन्य देश में जाने से पाप गिनते हैं और कहते हैं कि पतित हो जाते हैं उत्तर यह बात मिथ्या ही है क्योंकि मनुस्मृति में जहां जिसके ऊपर राजा का कर लिखा है सो जो समुद्र पार द्वीप द्वीपान्तर में न जाते होते सो क्यों लिखते । समुद्रनास्ति लक्षणम् । इत्यादिक बचन मनुस्मृति में लिखे हैं सो महा समुद्र में जब जहाज जाय तब कुछ करका नियम

नहीं किन्तु द्वीपद्वीपान्तर में जाके व्यापार कर के पदार्थों को बेच के और वहां से पदार्थों को लेके इस देश में आके बेचे फिर उनको जितना लाभ होवे उसमें से ५० वां हिस्सा राजा ले और राजा भी तीन प्रकार के मार्गकी शुद्धि करे एक स्थल, जल, और वन उसमें जल के मार्ग के व्याख्यान में जहाजों के ऊपर चढ़के द्वीपद्वीपान्तरमें जायें और समुद्र ही में जहाजों पर बैठ के युद्ध करें यह कर्त्तव्य लिखा और महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जहाज में बैठ के समुद्र में चले गये वहां दालक ऋषि मिले ऋषि को यज्ञ में ले आये और राजसूय तथा अश्वमेध में सब द्वीप द्वीपान्तर के राजाओं को यह में ले आये थे सो बिना जहाज से द्वीपद्वीपान्तर में कैसे जा सकें और सगर राजा सब ठिकाने भ्रमण करता था बिना जहाजों से समुद्र पार कैसे जा सका तथा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और कर्ण सब द्वीप द्वीपान्तर में भ्रमण कर्त्ते थे बिना जहाजों से कैसे कर सकें तथा इक्ष्वाकु से लेकर दशरथ पर्यन्त द्वीपद्वीपान्तरमें भ्रमण करते थे सो जहाजों ही में कर्त्ते थे और राम भी समुद्र पार लक्ष्मण गये थे सो भी तो एक द्वीप है इत्यादिक मनु स्मृति और महाभारतादिक इतिहासों में लिखा है और युक्ति से विचार करके देखें तो यही आता है कि देश देशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाना अच्छा है क्योंकि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे अनेक प्रकार के मनुष्यों से समागम होगा उनका व्यवहार

भाषा गुण और दोष विदित होने हैं और उत्तम २ पदार्थों का उस देश में ले जाने और ले आने से बहुत लाभ होता है तथा निर्भय और शूर, बीर पुरुष होने लगते हैं यह तो बड़ा एक अच्छा आचार है और जो अपने ही देश में रहते हैं और देश में जाने से उनका स्पर्श करनेमें छूत मानते हैं वे विचार रहित पुरुष हैं देखना चाहिये कि मुसलमान् वा अंगरेज से छूने में दोष मानते हैं और मुसलमानों वा अंगरेजों के देशकी स्त्रीसे संग करते हैं और अपने पास घर में रख लेते हैं उससे कुछ भेद नहीं रहता यह बड़े अन्धकार की बात है कि मुसलमान और अंगरेज जो भले आदमी उनमें तो छूत गिनना और वेश्यादिकों से नहीं छूत मानना यह केवल युक्तिशून्य बात है और जो उनसे छूत ही मानते हैं कि इनसे शरीर न लगे न वस्त्र स्पर्श होय इसी बात से तो आर्यावर्त देश का नाश भया है क्योंकि एते आर्यावर्त वासी उनके छूतके डर से दूर २ भागते रहते हैं और वे सुख से राज्य सब ललते हैं और हृदय से सदा द्वेष होने से अन्यथा बुद्धि रखते हैं इससे परम्पर सब दुःख पाते हैं यह सब अनाचार है आचार इसका नाम है कि राग द्वेषादिक दोषों का हृदय से छेड़ देना और सज्जनता प्रीत्यादिकों को धारण कर लेना यहा आचार पहिले मनुष्योंका था कि आमेरिका को कन्या अर्जुनसे बिधाही गई थी जो कि नाग कन्या करके लिखी है फिर ऐसी बात जो कहते हैं कि द्वीप-द्वीपान्तर में जाने से जाति पतित और धर्म नष्ट हो जाय यह बात मिथ्या है क्योंकि छूत और देशदेशान्तरमें न जाना यह

बात आयाचित में जनों के राज्य से चली है पहिले न थी क्यों कि जैन बड़े भीरु होते हैं और छोटे २ जीवों के ऊपर क्या रखते हैं इसी से मुल्लके ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं सो चलने फिरनेमें भी दोष गिनते हैं फिर जहाजोंमें बैठके द्वीपद्वीपान्तर में जाना इसमें हिंसा क्यों नहीं गिनेंगे और ब्राह्मण तथा सम्प्रदायी लोग इन्हों ने अपने मतलब के हेतु सब जाल फैला रखे हैं क्यों कि अग्ना सेना वा यजमान द्वीपद्वीपान्तर में जायगा तो जीविका की हानि हो जायगी देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने से कोई बुद्धिमान का अवश्य समागम होगा उससे सत्य असत्य का उसकी बोध हो होगा फिर उसके सामने हमारा जाल नहीं चलेगा और नित्य शनैश्चरादि ग्रह के नाम से तथा भूतप्रेतादिक नाम से तथा मन्दिरादिकों में अनेकानेक विघनारायण दुर्गादि के नाम सुनाने से उनका डराक लालहाकिमपण्डित, कपट से नित्य लिया करने हैं सो वह द्वीपद्वीपान्तर में चला जायगा बहुत काल में आना होगा तब तब उनका आजीविका बन्द हो जायगा क्योंकि वह उनके सामने ही नहीं रहेगा फिर उसमें कोई क्या लेगा फिर भी एक प्रायश्चित्तका डर लगा दिया है तो कोई जाके आवे उसके ऊपर बड़ेघमंड़े लगा देंगे हैं क्योंकि उसको दुर्दशादेवके कोई जाले की इच्छा सत हाथ वह भी डरके न जाय इस हेतु कि हमारा आजीविका सदा बनी रहे यह केवल उनकी मूर्खता है क्योंकि वह भनात्य वा गता हो दग्ध बन जायगा ऐसे धीरे २ सब दग्ध और मूर्ख बन जायेंगे फिर उनसे आजीविका भी किसी

की न हांगी परन्तु ऐसा विचार नहीं करते क्योंकि अपने मतलब में फस हैं और बिद्या भी नहीं इससे कुछ नहीं जान सके परन्तु सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और कभी देश देशान्तर वा द्वीप द्वीपान्तर के जाने में भ्रम न करें क्यों कि जब मनुष्य मिथ्या भाषणादिक अनाचार करेगा तब सर्वत्र अनाचारी होगा और जो सत्य भाषणादिक आचार करेगा वह कभी किसी देश में अनाचारी नहीं होता और जो ऐसा जानते हैं कि बहुत नहाना और हाथों को मलना आचार जानते हैं यह भी बात अयुक्त है क्योंकि उतनाही शौच करना उचित है कि जितनेसे हस्त, पाद, शरीर और वस्त्र दुर्गन्ध युक्त न रहे इससे अधिक करना सो अनाचार है किन्तु जिस्से सब पदार्थ गृहपात्र और अन्न दिक शुद्ध रहें उतना शौच करना सबको उचित है अधिक नहीं अधिक आचारसङ्गुण ग्रहण में सदा रक्खें और बिद्या के प्रचार का आचार सदा रक्खें इसका नाम आचार है सोई मनु स्मृत्यादिकोंमें लिखा है और भक्ष्या भक्ष्य दो प्रकार के होते हैं एक तो वैद्यक शास्त्र की रीति से और दूसरा धर्मशास्त्र की रीतिसे सो वैद्यक शास्त्र की रीति से देश, काल, वस्तु और अपने शरीर का प्रकृति उनसे अनुकूल विचार करके भक्षण करना चाहिए अन्यथा नहीं जिस्से बल, बुद्धि, पराक्रम और शरीर में नैर्गम्य बढे वैसा पदार्थ भक्ष्य है सोई उक्त वैद्यक सुश्रुत शास्त्र में लिखा है । और अभक्ष्योप्रा-
म्यशूकरोऽभक्ष्योप्राप्यकुक्कुटः । इत्यादिक धर्मशास्त्रसे अभक्ष्य का निर्णय करना क्योंकि सूवर गांव का और मुर्गाप्रायः मल

ही खाता है उसका परिणाम मांसहोगा उसके खाने से दुर्गन्ध शरीर में होगा उससे रोगोत्पत्ति का संभव है और चित्त भी अप्रसन्न हो जायगा बैसा ही धर्म शास्त्रकी रीति से मद्यअभक्ष्य तथा जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनका मांस अभक्ष्य तथा बिना हंम से अन्न और मांस भी अभक्ष्य है प्रश्न एक जीवको मारके अग्निमें जलाना और फिर खाना यह कुछ अच्छी बात नहीं और जीव को पीड़ा देना किसी को अच्छा नहीं उत्तर इसमें क्या कुछ पाप होता है प्रश्न पाप ही होता है क्योंकि जीवों को पीड़ा देकर अपना पेट भरना यह धर्मात्माओं की रीति नहीं उत्तर अच्छा एक जीव को मारने में पीड़ा होती है सो सब व्यवहारों को छोड़ देना चाहिये क्यों कि नेत्र की चोपटा से भी सूखन देह वाले जीवों को पीड़ा अवश्य होती है और तुम्हारे घर में कोई मनुष्य चोरी करे तो तुम लोग भी अवश्य उसको पीड़ा देओगे और मक्खीआदिक भोजन के ऊपर से उड़ा देते हो इसमें भी उसको पीड़ा होती है और जा कुछ तुम खाने पीते चलते फिरते और बैठते हो इस व्यवहार से भी बहुत जीवों को पीड़ा होती है इससे तुम्हारा कहना व्यर्थ है कि किसी जीव को पीड़ा न देना प्रश्न जिसमें प्रत्यक्ष पीड़ा होती है हम लोग उसमें पाप गिनते हैं अप्रत्यक्ष में कभी नहीं क्योंकि अप्रत्यक्ष में पाप गिनें तो हमारा व्यवहार न बनें उत्तर ऐसे ही आप लोग जानें कि जहां अपना मतलब होय वहां तो पाप नहीं गिनते हो यह युक्ति से बिरुद्ध है और कोई भी मांस न खाय तो जानवर, पक्षी, मत्स्य और जल जन्तु इतने हैं उनसे

शत सहस्र गुने हो जाय फिर मनुष्यों को मारने लगें और खेतों में धान्य हो न होने पावे फिर सब मनुष्यों को आजीविका नष्ट होने से सब मनुष्य नष्ट हो जाय और व्याघ्रादिक मांसाहारी जीव भी उन मृगादिकों का भक्षण करने हैं और गाय आदिकों को भी परन्तु मनुष्य लोगों को यह चाहिये कि गाय बैल, भैंसी, छेड़ी, भेंड़ और ऊँट आदिक पशुओंको कभी न मारें क्योंकि इन्हीं से सब मनुष्यों को आजीविका चलती है जितने दुग्धादिक पदार्थ होते हैं वे सब उत्तमही होते हैं और एक पशुसे बहुत आजीविका मनुष्योंकी होती है मारने से जहां सौ मनुष्य तृप्ति होते हैं उस गाय आदिक पशुओंके बीचमें से एक गाय की रक्षा से दस हजार मनुष्यों की रक्षा हो सकती है इससे इन पशुओं को कभी न मारना चाहिये प्रश्न इन पशुओं के नहीं मारने से इनके बहुत होने से सब पृथिवी भर जायगी फिर भी तो मनुष्योंकी हानि होने लगगी उत्तर ऐसा न कहना चाहिए क्यों कि व्याघ्रादिक जीव उनको मारेंगे और कितने रोगों से मरेंगे इससे अत्यन्त नहीं हानि पावेंगे और मनुष्यों के मारने से घृतादिक पदार्थ और पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती है इससे जहां २ गोमेधादिक लिखे हैं वहां २ पशुओं में नरों का मारना लिख है इससे इस अभिप्राय से नरमेध लिखा है मनुष्य नर को मारना कहीं नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि बैलादिक नरों में है वैसी स्त्रियों में नहीं है और एक बैल से हजारहां गैया गर्भवती होती है इससे हानि भी नहीं होती सोई लिखा है ॥ गौरनुबन्ध्याऽप्रीयोमीयः । यह ब्राह्मण की धृति है इस

में पुल्लिङ्गनिर्दश से यह जाना जाता है कि बैल आदिक को मारना गया को नहीं सो भी गोमेधादिक यज्ञों में अन्यत्र नहीं क्यों कि बैल आदि से भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है इसे इनका भी रक्षा करनी चाहिये और जो बन्ध्या गाय हान्ती हैं उसको भी गोमेध में मारना लिखा है ॥ स्थूल-पृथ्वीमाग्नेवाकर्णाननड्वाहीमालभेत् । यह ब्राह्मण का श्रुति है इसमें स्त्रीलिङ्ग और स्थूल पृथ्वी विशेषण से बन्ध्या गायत्री जानी है क्यों कि बन्ध्यासे दुग्ध और बत्स्यादिकों की उत्पत्ति होती नहीं और जो मांस न खाये सो दुग्धादिकों से निर्वोह करै क्यों कि घृत दुग्धादिकों से भी बहुत पुष्टि होती है सो जो मांस खाये अथवा घृतादिकों से निर्वोह करे वे भी सब अग्नि में होम के बिना न खाये क्यों कि जीव मारने के समय पीड़ा होता है उससे कुछ पाप भी होता है फिर जब अग्नि में वे होम करेंगे तब परमाणु से उक्त प्रकार सब जीवों का सुख पहुँचेंगा एक जीव की पीड़ा से पाप भया था सो भा थोड़ा सा गिना जायगा अन्यथा नहीं प्रश्न सखरा निखरी अर्थात् कच्चा पका अन्न और इसके हाथ का भोजन करना इसके हाथ का खाना और इसके हाथ का न खाना यह बात कैसी है उत्तर इसका यह विचार है भ्रष्टाचारसे बनाये अन्न्यादिकों का यथावत् संस्कार न जानै तथा विधि न जानै उसका भक्षण न करना चाहिये क्यों कि उससे रोग होते हैं और बुद्धि भी मलिन हो जाती है सखरा और निखरा यह मनुष्यों का मिथ्या कल्पना है क्यों कि जो अग्नि से पकाया

जाना है वह सब पक्का ही गिना जाता है और शूद्र ही पाक करने वाला होना चाहिये परन्तु वह शूद्र अपने जिस द्विज के घर में रहे उसी के घर के अन्न और उसी के घर के पात्रों से पवित्र होके बनावे उसके हाथ से बनें हुएका सब खाये तो भी कुछ दाप नहीं ॥ नित्यंशुद्धःकारुस्तःसमवार्थमुपन्नः । एतेषामेववर्णानांशुभ्रूषामनुसूयया । इत्यादिकमनुमृत्तमं लिखा है सेवा में बड़ा सेवा रसाई का बनाना है क्योंकि रसाई के बनाने में बड़ा परिश्रम होता है और काल भी बहुत जाता है इससे रसाई आदिक सेवा का शूद्र ही का अधिकार है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्यहैं वे तो विद्यादिक प्रचार प्रज्ञा का धर्म से रक्षण व्यापार और नाना प्रकार के शिल्प इनकी उन्नति ही में पुरुषार्थ करें क्यों कि जो बुद्धि और विद्या युक्त हैं उनको सेवा करना उचित नहीं रसाई आदिक जा सेवा सो मूल्य पुर्य जो शूद्र उसी का अधिकार है क्यों कि अग्नि के सामने बैठना लपतांमांजनाअन्न को शुद्धि करना नाना प्रकार के पदार्थ बनाना इसमें बड़ा परिश्रम और काल जाता है इस काम के करने से विद्वान की विद्या नष्ट हो जाय । इसे वह काम शूद्र ही का है सो महाभारत में लिखा है कि जब राजसूय और अश्वमेध युधिष्ठिरादिक राजा लोगों के यज्ञभये थे उनमें सब द्वीद्वीपान्तर और देशदेशान्तर्गों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र राजा और प्रजा आये थे उन की एक ही पंक्ति होनी थी और शूद्र नाम शूद्र ही पाक करने वाले और परोसने वाले थे एक पंक्ति में सब के साथ सब भोजन

करते थे तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जूने, बस्त्र, शस्त्र, और रथ के ऊपर बैठे भय भोजन करते थे और युद्ध भी करते जाते थे कुछ शंका उनको न थी तभी उनका विजय होता था और आनन्द से राज्य करते थे और जो भोजन में बड़े बखेड़े करते हैं वे भूख के मारे मर जायेंगे युद्ध क्या कर सकेंगे अब भी जयपुरादिकों के क्षत्रिय लोग नापितादिकों के हाथ का भोजन करने हैं सो बात सनातन है और बहुत अच्छी है तथा सारस्वत और खत्री लोगों का एक ही भोजन है सो अच्छी बात है और गौड़ तथा अगरवाले बनियों का भी एक भोजन प्रायः है सो भी अच्छी बात है और गुजराती, महाराष्ट्र, तैलंग, द्राविड, तथा कर्नाटक इनमें भोजन के बड़े बखेड़े हैं इन पांचों में से गुजराती लोगों के भोजन का बड़ा पाखण्ड है क्योंकि महाराष्ट्रादिक चारों द्राविडों का तो एक भोजन है और गुजराती लोगों का आपस में बड़ा भेद है सबसे भोजन में पाखण्ड कान्यकुब्ज का अधिक है क्योंकि वे जल भी पीते हैं तो जूने उतार के हाथ, पैर धोके पीते हैं तब चौका देके चना चबाने हैं सो बड़े दुःख पीते हैं और चौका बरतन ही हाथ में रह गये और कुछ नहीं और सर्ज पारी में भी बहुत भोजन में पाखण्ड है यह केवल मिथ्या पाखण्ड बाहर से रच लाते हैं और सब से पाखण्ड भोजन चक्रांकितदिक बैरागियों का अत्यन्त है ऐसा कोई का नहीं क्योंकि जब जगन्नाथ के दर्शन को जाते हैं तब चाण्डालादिकों का जूठ खा लेते हैं फिर अपनी पंक्ति में मिल जाते हैं उनका मिथ्या पाखण्ड भी नहीं रहा

और हलवाई के दुकान का दूध दही और मिष्टानादिक खाते हैं वह सबका उच्छिष्ट जानों और मलिन क्रिया से भी होते हैं तथा घोंसी लोग मुसल्मान और अमीरादिक होते हैं वे अपने घड़े का जूठा जल मिलाने हैं फिर उसको सब खाने पीने हैं और जानने भी हैं सो सत्य बात ही का निर्वाह होता है झूठ का कभी नहीं राजादिक धनाढ्य वेश्यादिकों को घर में रख लेते हैं उनमें कुछ भेद नहीं रहता उनको कोई नहीं कहता क्योंकि कहें तब जब कि वे निर्दोष होय सो परस्पर दोषों को छिपाते जाते हैं और गुणों को छोड़ते जाते हैं यह सब अनाचार है और सत्य भाषणादिकों का आचरण करना उसी का नाम अचार बुधिष्टिर के साथ बहुत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण लोग थे वे सब सूद नाम शूद्र पाक कर्तें थे और द्रौपद्यादिक परासते थे वे सब खाते थे सो खाने पीने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है और न कोई पतित होना है क्योंकि खाना पीना और धर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं धर्म जो अहिंसादिक लक्षण से बुद्धिस्थ है खाना पीना व्यवहार सबबाह्य है परन्तु शुद्धपदार्थ का खाना पीना चाहिये कि जिससे शरीरमें रोगादिक न होय और जगत का अनुपकार भी न होय मद्य, भांग, गांजा, अफीम, और जितने नशे हैं वे सब अभक्ष्य हैं क्योंकि जितने नशे हैं वे सब बुद्ध्यादिकों के नाश करने वाले हैं इससे रनका ग्रहण कभी न करना चाहिये क्योंकि जितने नशे होते हैं वे बिना गरमी से नहीं होते फिर गरमी से सब धातु और प्राण नष्ट हो जाते हैं और विषम उनके संग से बुद्धि तप्त और विषम हो जाती है

इस्से नशा का करना सबको वर्जित है परन्तु श्रीषध के हेतु कि रोग निवृत्ति होता होय तो चांगुणा जल और एक गुण मद्य ग्रहण लिखा है सुश्रुतादिक वैद्यक शास्त्रमें क्यों कि रोगनिवृत्ति के हेतु अभक्ष्य भी भक्ष्य हो जाता है और जिन पशुओं के बछड़े का दूध नहीं देते और सब अपने ही दुह लेते हैं यह भी अनाचार है क्योंकि पशु पुष्ट कर्मा नहीं होते फिर पुष्टि के बिना दुग्धादिक थोड़े होते हैं और पशु भी बलहीन होते हैं सो एक मास भर जितना वह पीए उतना देना चाहिये फिर एक स्तन का दूध दुह ले और सब बछड़ा पीए फिर दो मास के पीछे जब वह बलिया घास पान खाने लगे तब आधा दूध सब दिन छोड़ दे और आधा दुहले तो पशु भी पुष्ट होवें और दुग्धादिक भी बहुत होवें फिर उन दुग्धादिकों से मनुष्यादिकों की पुष्टि भी हुआ करे इस्से खाने और पीने में धर्म मानते हैं वा धर्म का नाश वे बुद्धिमान मनुष्य हैं ऐसा तो है कि सत्य धर्म व्यवहार से पदार्थों का प्राप्त होय उनसे खाना पीना करे तो पुण्य है और चांगी तथा छलकपट व्यवहारसे खाना पीना करे तो अवश्य पाप होता है सो खाने पीने में जितने भेद हैं वे विरोध दुःख और मूर्खता के कारण हैं इन बखेदोंसे आर्यावर्त में पुरुष और स्त्री लोग विद्या, यज्ञ, बुद्धि, पराक्रमहीन होगये हैं प्रथम देशदेशान्तर्गमें सबवर्णों में विराह शादी होती था पूर्वाक वर्णानुक्रमसे फिर भोजनमें कैसे भेद होगा यह भेद थोड़े दिनसे चला है कि सबसे नाना प्रकारके मतमनान्तर चले और मनुष्य की बुद्धि में परस्पर विरोध होने से प्रीति नष्ट होगई चैर हो गया इस्से कोई किसीके उपकार में चित नहीं देता और अपने

देश के मनुष्यों के उपकार के हेतु कोई प्रवृत्त नहीं होता किन्तु अपने २ मतलब में रहते हैं सो सबका नाश हो जाता है यह बड़ा अनाचार है और तथा विचार से शुद्ध पदार्थ के खाने से किसी का परलोक वा धर्म सिगड़ता नहीं परन्तु विद्या और विचार के नहीं होने से इन बखेड़े में मनुष्य लोग पट के मूँदा दुःखी रहते हैं और जो परस्पर गुण ग्रहण करें सो सुखी हो जाय और देखना चाहिए कि समय के ऊपर भोजन नहीं प्राप्त होना है भोजन के पात्रों को उठाके लादे फिरने हैं पैरों की नाई दण्डि लोग और धनाढ्य लोग बहुत रसोईदार आदिक साथ में रहते हैं उसमें मिथ्या धन बहुत खर्च हो जाता है इत्यादिक सब व्यवहार बुद्धिमान लोग विचार लें युक्त २ व्यवहार करें अयुक्त कभी नहीं एतदसमुल्लास शिक्षा के विषय में लिखे इसके आगे आर्यावर्तवासी मनुष्य जैन मुसल्मान और अंगरेजों के आचार अनाचार सत्यासत्यमतमन्तर के खण्डन और मण्डन के विषय में लिखेंगे इनमें से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तवासी मनुष्यों के मतमनान्तर के खण्डन और मण्डन के विषय में लिखा जायगा दूसरे समुल्लास में जैन मत के खण्डन और मण्डन के विषय में लिखा जायगा तीसरे में मुसल्मानों के मत के विषय में खण्डन और मण्डन लिखेंगे और चार्थ में अङ्गरेजों के मत में खण्डन और मण्डन के विषय में लिखा जायगा सो जो देखा जाई खण्डन और मण्डन की युक्ति उन चारों समुल्लासों में देखले इस समुल्लास तक खण्डन वा मण्डन नहीं लिखा क्योंकि जब तक

बुद्धि मनुष्यों की सत्यासत्य विवेक युक्त नहीं होती तब तक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग करने में समर्थ नहीं होते इस हेतु ग्रन्थ के पूर्व भाग में सत्य २ मनुष्यों के हित के हेतु शिक्षा लिखी और इस ग्रन्थ के उत्तर भाग में सत्य मत का मण्डन और असत्य मत का खण्डन लिखेंगे संस्कृत में रचना करने तो सब मनुष्यों के समक्ष में नहीं आता इस हेतु भाषा में किया गया इस ग्रन्थ को दुराग्रह हठ और ईर्ष्या को छाड़ के यथावत् विचारेंगे उसको सत्य २ पदार्थों के प्रकाश से अत्यन्त आनन्द होगा और अन्यथा इस ग्रन्थ का अभिप्राय भी मालूम नहीं होगा इस हेतु सज्जन लोगों को यह उचित है कि इसका यथावत् अभिप्राय विचार के भूषण वा दूषण करें अन्यथा नहीं और मूर्ख तथा दुराग्रही पुन्य के बहे दूषण मानने के योग्य नहीं ॥

इति श्री महद्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ

प्रकाशे सुभाषा विरचिते दसमः समुल्लासः

सम्पूर्णः ॥ १० ॥

सत्यार्थ प्रकाशस्य प्रथमभागः समाप्तः ॥

अथार्यावर्तवासिमतस्त्वं इनमं इननेविध्यस्यामः ॥ सरस्वती
 दृषद्वत्यार्देवनद्योयन्तरम् । तं देवनिर्मितदेश मार्यावर्त्तप्रचक्षते
 ॥ १ ॥ म० सरस्वती जो कि गुजरात और पंजाब के पश्चिम
 भाग में नदी है उससे लेके नेपाल के पूर्व भाग की नदीसे लेके
 समुद्र तक इन दोनों के बीच में जो देश है सो आर्यावर्त
 देश है और वे देव नदी कहाती हैं अर्थात् दिव्यदेश के प्रांत
 भाग में होने से देव नदी इसका नाम है सो देश देवनिर्मित
 है अर्थात् दिव्य गुणों से रचित है क्यों कि भूगोल के बीच
 में ऐसा श्रेष्ठ देश कोई नहीं जिस देश में सब श्रेष्ठ पदार्थ होते
 हैं और छः ऋतु यथायत्न वर्त्तमान होते हैं और केवल सुवर्ण
 रत्न पैदा होते हैं इस देश में जिसका राज्य होता है यह
 दग्ध होय तो भी धन से पूर्ण हो जाता है इसी हेतु इसका
 नाम आर्यावर्त्त है आर्य नाम श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ पदार्थ
 इनसे युक्त अर्थात् आवर्त्त है इस हेतु इस देश का नाम
 आर्यावर्त्त कहते हैं ॥ १ ॥ एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मतः ।
 स्वं स्वं चरित्रं शिश्नेन पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ २ ॥ म० इस
 देश में अग्रजन्मानाम सब श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न जो पुरुष
 उत्पन्न होवें उससे सब भूगोल की पृथिवी के मनुष्य शिक्षा
 अर्थात् विद्या तथा संसार के सब व्यवहारों का यथावत
 विज्ञान करै इससे क्या जाना जाता है कि प्रथम इसमें मनुष्यों
 की सृष्टि भई थी पीछे सब द्वीप द्वीपान्तर में सब मनुष्य फैल
 गए क्यों कि पृथिवी में जितने मनुष्य हैं वे इस देश वालों से

विद्यादिक शिक्षा ग्रहण करें और सब देश भाषाओं का मूल जा संस्कृत सा आर्यावर्त ही में सदा से चला आता है आज काल भी कुछ देखने में आता है परन्तु फिर भी सब देशों से संस्कृत का प्रचार अधिक है जर्मनी और बिलायत आदिक देशों में संस्कृत के पुस्तक इतने नहीं मिलते जितने कि आर्यावर्त देश में मिलते हैं और जो किसी देश में संस्कृत के बहुत पुस्तक होंगे सो आर्यावर्त ही से लिए होंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं सो इस देश से मित्र देश वालों ने पहिले विद्या ग्रहण की थी उससे यूरोप देश उससे रुम फिर रुम से फिर पस्थान आदि में विद्या फैली है परन्तु संस्कृत के बिगड़ने से गिरीश-लार्डन अङ्गरज और अरब देश वालों की भाषा बन गई है सो इनमें अधिक लिखना कुछ आवश्यक नहीं क्यों कि इतिहासों के पढ़ने वाले सब जानते हैं और पता भी ऐसा ही मिलता है एक गोल्ड्पटकर साहेबने पहिले ऐसा ही निश्चय किया है कि जितनी विद्या वा मत फैले हैं भूगोल में वे सब आर्यावर्त ही से लिए हैं और काशी में बालेष्टने साहेब ने यही निश्चय किया है कि संस्कृत सब भाषाओं की माता है तथा द गार्गिकोह बादशाह ने भी यह निश्चय किया है कि जो विद्या है सो संस्कृत ही है क्यों कि मैंने सब देशोंकी भाषाओं की पुस्तक देखा तो भी मुझको बहुत सन्देह रह गए परन्तु जब मैंने संस्कृत देखा तब मेरे सब सन्देह निवृत्त हो गए और अत्यन्त प्रसन्नता मुझको भई और काशी में मान मन्दिर जा

रचा है उसमें महाराज सवाई मानसिंह जी ने खगोल के कला और यन्त्र ऐसे रचे थे कि जिसमें खगोल का सब हाल देख पड़ता था यन्त्र आजकल उसकी मरम्मत न होने से बहुत कलायन्त्र बिगड़ गए हैं तो भी कुछ देख पड़ता है फिर आज काल महाराज सवाई रामसिंह जी ने कुछ मरम्मत स्थान की कराई है जो उस यन्त्र की भी करावेंगे तो कुछ राज बना रहेगा अन्यथा नहीं जब से महाभारत युद्ध भया उस दिन से आयाचर्त्त की बुरी दशा आई है सौ नित्य बुरी ही दशा होती जाती है क्यों कि उस युद्ध में अच्छे २ विद्यावान राजा और ब्राह्मण लोग प्रायः मारे गए फिर कोई राजा पूर्ण विद्या वाला इस देश में नहीं भया जब राजा विद्वान और धर्मात्मा नहीं भया तब विद्या का प्रचार भी नष्ट होता चला फिर कुछ दिन के पीछे आपस में लड़ने लगे क्यों कि जब विद्या नहीं होती तब ऐसे ही बहुत प्रमाद होते हैं जो कोई प्रबल भया उसने निर्बल का राज छीन के उसका मारा फिर प्रजा में भी गदर होने लगा कि जहां जिसने जितना पाया उसका वह राजा वा जमींदार बन बैठा फिर ब्राह्मण लोगों ने भी विद्या का परीश्रम छोड़ दिया पढ़ना पढ़ाना भी नष्ट होता चला जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन होते चले तब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी विद्याहीन होते चले केवल दम्भ, कपट और छल ही से व्यवहार करने लगे फिर जितने अच्छे काम होते थे वे सब बन्ध होते चले वेदादिक विद्या का प्रचार भी बहुत थोड़ा होता चला फिर ब्राह्मण लोगों ने

बिचार किया कि आजीविका की रीति निकालनी चाहिए सो सम्मति करके यही बिचार किया कि ब्राह्मण वर्ण में जो उत्पन्न होता है सोई देव है सबका पूज्य है क्योंकि पूर्ण विद्या से ब्राह्मण वर्ण होता है यह वर्णाश्रम की सनातन रीति है सोई ऋषि मुनियों के पुस्तकों में भी लिखा है सो विद्यादिक गुणों से तो वर्ण व्यवस्था नहीं रखवा किन्तु कुल में जन्म होने से वर्ण व्यवस्था प्रसिद्ध कर दिया है फिर जन्म ही से ब्राह्मणदिक वर्णों का अभिमान करने लगे फिर विद्यादिक गुणों में पुरुषार्थ सब का छूटा उस के छूटने से प्रायः राजा और प्रजा में मूर्खता अधिक २ होने लगा फिर उन्हसे ब्राह्मण लोग अपने चरण और शरीर की पूजा कराने लगे जब पूजा होने लगी तब अत्यन्त अभिमान उन में होने लगा उन विद्याहीन राजाओं को प्रजास्य पुरुषोंको चर्शाभूत ब्राह्मणाने कर लिए यहां तक कि सोना, उठना और कोस दो काम तक जाना वह भी ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना नहीं करना और जो कोई करेगा सो पापी हो जायगा फिर शनैश्चन्द्रिक यह और नाना प्रकार के भूत प्रेतादिकों का जाल उनके ऊपर फैलाने लगे और वे मूर्खता के होने से मानने भी लगे फिर राजा लोगों को ऐसा निश्चय सब लोगों ने मिल के कराया कि ब्राह्मण लोग कुछभी करें परन्तु इनको दण्ड न देना चाहिए जब दण्ड नहीं होने लगा तब ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रमाद करने लगे और क्षत्रियादिक भी फिर बड़े २ ऋषि मुनि और ब्रह्मादिक के नामों से श्लोक और ग्रन्थ रचने लगे उन में

शायः यही बात लिखी कि ब्राह्मण सबका पूज्य और सदा
 अद्वय है फिर अत्यन्त प्रमाद और विषयासक्ति से बिद्या,
 बुद्धि, पराक्रम और शूर वीरता नष्ट हो गई और
 परस्पर ईर्ष्या अत्यन्त हो गई किसी को कोई देख न सकें
 और कोई २ के सहायकारी न रहे परस्पर लड़ने लगे यह
 ज्ञान चीत आदिक देशोंमें रहने वाले जैनोंने सुनी और व्यापा-
 रादिक करने के हेतु इस देश में आते थे सो प्रत्यक्ष भी देखी
 फिर जैनों ने विचार किया कि इस समय आर्यावर्त्त देश में
 राज्य सुगमता से हो सका है फिर वे आप और राज्य भी
 आर्यावर्त्त में करने लगे फिर धीरे २ बांध गया में राज्य जमा
 के और देश देशान्तर में फैलाने लगे सांवेदादिक संस्कृत पुस्त-
 कों की निन्दा करने लगे और अपने पुस्तकोंके पठन पाठन का
 प्रचार तथा अपने मत का उपदेश भी करने लगे सो इस देश
 में बिद्या के नहीं होने से बहुत मनुष्यों ने उनके मत का स्वी-
 कार कर लिया परन्तुकनौज काशी पर्वत दक्षिण और पश्चिम
 देश के पुरुषों ने स्वीकार नहीं किया था परन्तु वे बहुत थोड़े
 ही थे वे ही वेदादिक पुस्तकों का पठन और पाठन करते और
 करते थे फिर इनोंने बर्णाश्रम व्यवस्था और वैदिक कर्मों
 को मिथ्या २ दोष लगा के अश्रद्धा और अप्रवृत्ति बहुत करा
 दिया फिर यज्ञोपवीतादिक क्रम भी प्रायः नष्ट होगया
 और जोर वेदादिकों की पुस्तक पाया और पूर्वके इतिहासों
 का उनका प्रायः नाश कर दिया जिससे कि इनका पूर्व अव-
 स्था का स्मरण भी न रहे फिर जैनों का राज्य इस देश में

अत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े अभिमान में हो गए और कुकर्म, अन्याय भी करने लगे क्यों कि सब राजा और प्रजा उनके मतमें ही होगए फिर उनको डर वा शंका किसी की न रही अपने मतवालों का अच्छे २ अधिकार और प्रतिष्ठा करने लगे और बेदादिकों को पढ़ें तथा उनमें कहे कर्णों का करें उन की अप्रतिष्ठा करने लगे अन्याय से भी उनके ऊपर जाल स्थापन करने लगे अपने मतका पण्डित वा साधु उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करने लगे सो आज तक भी ऐसा ही करते हैं और बहुत स्थानरमें बड़े २ मन्दिर रच लिए और उनमें अपने आचार्यों को मूर्त्ति स्थापन कर दिया तथा उनको पूजा भी अत्यन्त करने लगे सो जैनोके राज्यही से मूर्त्ति पूजन चली इसके आगे न थी क्योंकि जितने ऋषि मुनियोंके किए प्राचीन ग्रन्थ हैं महा-भारत युद्ध के पहिले जो कि रचे गए हैं उनमें मूर्त्ति पूजन का लेशमात्र भी कथन नहीं है इससे दृढ़ निश्चय से जाना जाता है कि इस आर्यावर्त्त देश में मूर्त्ति पूजन नहीं थी किन्तु जैनो के राज्य ही से चला है एक द्रविड़ देश के ब्राह्मण काशी में आ के एक गौड़ पद पण्डित थे उनके पास व्याकरण पूर्वक वेद पर्यन्त बिद्या पढ़ी थी जिसका नाम शङ्कराचार्य था वे बड़े पण्डित भए थे उनने बिचार किया कि यह बड़ा अनर्थ भया नास्तिकों का मत आर्यावर्त्त देश में फैल गया है और बेदादिक संस्कृत बिद्याका प्रायः नाश हो होगया है सो नास्तिक मत का खण्डन और बेदादिक सत्य संस्कृत बिद्या का बिचार वे अपने मन से ऐसा बिचार करके सुधन्वा नाम राजा था

उसके पास चले गए क्योंकि बिना राजाओं के सहाय से यह बात नहीं होसकेगीसां सुधन्वरा जाभी संस्कृतमें पण्डितथाऔर जैनोंकेभी संस्कृत सब ग्रन्थ पढ़ाथा सुधन्वा जैनके मतमें था परन्तु बुद्धि और विद्याके होने से अत्यन्त विश्वास नहीं था क्योंकि यहसंस्कृत भीपढ़ाथा और उसकेपास जैन मतकेपण्डित भी बहुत थे फिर शंकराचार्य ने राजा से कहा कि आप सभा करावें औरउनसे मेराशास्त्रार्थ होय और आपसुनैं फिर जोसत्य होय उसको मानना चाहिये उसने स्वीकार किया और सभा भी कराई उसमें अपने पास जैन मत केपण्डित थे और भी दूर २ से पण्डित जैन मत के बोलाये फिर सभा भई उसमें यह प्रतिज्ञा होगई कि हम वेद और वेद मतका स्थापन करेंगे और आपके मत का खण्डन तथा उन पण्डितों ने ऐसी प्रतिज्ञा किया कि वेद और वेद मत का हम खण्डन करेंगे और अपने मत का मण्डन सो उनका परस्पर शास्त्रार्थ होने लगा उस शास्त्रार्थ में शङ्कराचार्य का विजय भया और जैन मत वाले पण्डितों का पराजय होगया फिर कोई युक्ति जैनों की नहीं चली किन्तु शङ्कराचार्य की बात प्रमाणी से सिद्ध भई उसी समय सुधन्वा राजा बुद्धिमान था उसकी जैन मत में अश्रद्धा होगई और वेद मत में श्रद्धा होगई फिर सभा उठ गई राजा और शङ्कराचार्य जी का एकान्त में विचार भया कि आर्यावर्त्त में बड़ा अनर्थ होगया है इससे वेदादिकों का प्रचार और इन कर्मों का प्रचार होना चाहिये तथा जैनों का खण्डन सो शङ्कराचार्य ने कहा कि जैनों का आज काल बड़ा

क्यों कि जैनों का खण्डन तो हो गया परन्तु बिद्या प्रचार यथावत् नहीं भया इससे मनुष्यों का यथावत् कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय नहीं होने से मनमें संदेह ही रहा कुछ तो जैनों के मत का संस्कार हृदय में रहा और कुछ वेदादिक शास्त्रों का भी यह बात एकईस वा बाईस सै बरस की है इसके पीछे २०० वा ३०० बरस तक साधारण पढ़ना और पढ़ाना रहा फिर उज्जयनिमें बिकमादित्य राजा कुछ अच्छा भया उसने राज्य धर्म कुछ २ प्रकाश किया और बहुत कार्य न्याय से होने लगे थे उसके राज्य में प्रजा का सुख भी भया था क्योंकि बिकमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान और शूरवीर तथा धर्मात्मा इससे कोई और अन्याय नहीं करने पाता था परन्तु वेदादिक बिद्या का प्रचार उसके राज्य में भी यथावत् नहीं भया था उसके पीछे ऐसा राजा नहीं भया किन्तु साधारण होते गये फिर बिकमादित्य से ५०० वर्ष के पीछे राजा भोज भये उसने संस्कृत का प्रचार किया सो नवीन ग्रन्थों का रचना और प्रचार किया था वेदादिकों का नहीं परन्तु कुछ २ संस्कृत का प्रचार भोज राजा ने ऐसा कराया कि चाण्डाल और हल जोतने वाले भी कुछ २ लिखना पढ़ना और संस्कृत बोलने भी थे देखना चाहिये किकालिदास गढ़रिया था परन्तु श्लोकादिक रच लेता था और राजा भोज भी नए २ श्लोक रचने में कुशल था कोई एक श्लोक कभी रच के ले जाता था उनके पास उसका प्रसन्नता से सत्कार करते थे और जो कोई ग्रन्थ बनाता था तो उसका बड़ा भारी सत्कार करते थे फिर लाभ

से बहुत संसार में मनुष्य लोग नए ग्रन्थ रचने लगे उससे वेदादिक सनातन पुस्तकों की अप्रवृत्ति प्रायः हो गई और संजीवनी नाम राजा भोज ने इतिहास ग्रन्थ बनाया है उसमें बहुत पण्डितों की सम्मति है और यह बात उसमें लिखी है कि तीन ब्राह्मणों ने ब्रह्मवैवर्त्तादिक तीन पुराण पण्डितों ने रचे थे उनसे राजा भोज ने कहा कि और के नाम से तुमका ग्रन्थ रचना उचित नहीं था और महाभारत की बात लिखी है कि कितने हजार श्लोक २० बरसके बीचमें व्यासजी का नाम कर के लोगों ने मिलादिये हैं ऐसेही पुस्तक बढ़ेगा तो एक ऊंट का भार हो जायगा और ऐसेही लोग दूसरे के नाम में ग्रन्थ रचेंगे तो बहुत सभ लोगों को हो जायगा सो उस संजीवनी ग्रन्थ में राजा भोज ने अनेक प्रकार की बातें पुस्तकों के विषय और देश के वर्त्तमान के विषय में इतिहास लिखे हैं सो वह संजीवनी ग्रन्थ बटेश्वर के पास होलीपुरा एक गांव है उस में चाँबे लोग रहते हैं वे जानते हैं जिस के पास वह ग्रन्थ है परन्तु लिखने वा देखने को वह पण्डित किसी को नहीं देता क्यों कि उसमें सत्य २ बात लिखी है उसके प्रसिद्ध होनेसे पण्डितों की आजीविका नष्ट हो जाती है इस भय से वह उस ग्रन्थ को प्रसिद्ध नहीं करता ऐसेही आर्यावर्त्त वासी मनुष्यों की बुद्धि क्षुद्र हो गई है कि अच्छा पुस्तक वा कोई इतिहास उसको छिपाते चले जाते हैं यह इनकी बड़ी मूर्खता है क्योंकि अच्छी बात जो लोगों के उपकार की उसको कभी न छिपाना चाहिये फिर राजा भोज के पीछे कोई अच्छा राजा नहीं भया उस

समय में जैन लोगों ने जहां तहां मूर्ति मन्दिरों में प्रसिद्ध किया और वे कुछ २ प्रसिद्ध भी होने लगे तब ब्राह्मणों ने बिचार किया कि इनके मन्दिरों में नहीं जाना चाहिए किन्तु ऐसी युक्ति रखें कि हम लोगों की आजीविका जिम्मेहोय फिर उनने ऐसा प्रयत्न रचा कि हमको स्वप्ना आया है उसमें महादेव, नारायण, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, राम, कृष्ण, नृसिंह, इतों ने स्वप्न में कहा है कि हमारी मूर्ति स्थापन करके पूजा करें तो पुत्र, धन नैरोग्यादिक पदार्थों की प्राप्ति होगी जिस २ पदार्थ की इच्छा करेगा उस २ पदार्थकी प्राप्ति उसको हांगी फिर बहुत मूर्तियों ने मान लिया और मूर्ति स्थापन करने कोई २ लगा फिर पूजा और आजीविका भी उनकी होने लगी एक की आजीविका देख के दूसरा भी ऐसा करने लगा और कोई महाधूर्त ने ऐसा किया कि मूर्ति को जमीन में गाड़ के प्रातःकाल उठ के कहा मुझको स्वप्न भया है फिर उनसे बहुत लोग पूछने लगे कि कैसा स्वप्न भया है तब उनसे उसने कहा कि देव कहता है मैं जमीन में गड़ा हूं और दुःख पाता हूं मुझको निकल कर मन्दिर में स्थापन करें और तूही पुजारी मेरा होता मैं सब काम सब मनुष्यों का सिद्ध करूंगा फिर वे बिद्याहीन मनुष्य उससे पूछने भए कि वह मूर्ति कहाँ है जो तुम्हारा सत्य स्वप्न होगा तो तुम दिम्बलाओं तब जहां उसने मूर्ति गाड़ी थी वहां सब को ले जाके खाद के उस को निकाली सब देख के चढ़ा आश्चर्य किया और सबने उससे कहा कि तू बड़ा भाग्यवन्त है और तेरे पर देवता की बड़ी कृपा है सो हम लोग धन देने हैं

इस्से मन्दिर बनाओ इस मूर्ति का उसमें स्थापन रोक तुम इसका पुजारी बनो और हम लोग नित्य दर्शन करेंगे तब तो वह प्रसन्न हो के वैसा ही किया और उसकी आजीविका भी अत्यन्त होने लगी उसकी आजीविका को देख के अन्य पुरुष भी ऐसी धूर्तता करने लगे और विद्याहीन पुरुष उसकी मानता करने लगे फिर प्रायः मूर्ति पूजन आर्यावर्त में फैला एक महम्मूदगजनबी इस देश में आया और बहुत सी मूर्तियां सेाने और चांदियों की लूट लिया बहुत पुजारी और पाण्डितों को पकड़ लिए और रात को पिसान पिसावें और दिनमें जाजरुर आदि को सफा करावें और जहां कोई पुस्तक पाया उस को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ऐसे वह आर्यावर्त में बारह दफे आया और बहुत लूट मार अत्यन्त अन्याय उसने किया इस देश की बड़ी दुर्दशा उसने किया यहां तक कि शिरच्छेदन बहुतों का कर दिया बिना अपराधों से स्त्री, कन्या और बालक को भी पकड़ के दुःख दिया और बहुतोंको मार डाला ऐसा उन्ने बड़ा अन्याय किया सो जिस देश में ईश्वर की उपासना को छोड़के काष्ठ पाषाण, वृक्ष, घास, कुत्ते, गधे, और मिट्टी आदिका पूजा से ऐसा ही फल होगा उत्तम कहां से होगा फिर चार ब्रह्मणों ने एक लोहे की पोला मूर्ति रचवाई और उसको गुप्त कहीं रख दिया फिर चारों ने कहा हमको महादेव ने स्वप्न दिया है कि हमारा आप लोग मन्दिर रचें तो कैलाश को छोड़ के आर्यावर्त देशमें मैं वास करूं और सबको दर्शन देऊं ऐसा सब देशों में प्रसिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब लोगों ने मिल के

रत्नवाया उस में नीचे ऊपर और चारों ओर भीत में चुंबक पत्थर रखे जब मन्दिर पूरा भया तब सब देशों में प्रसिद्ध कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि में कैलाश से महादेव मन्दिर में आवेंगे जो दर्शन करेगा उसका बड़ा भाग्य और मरने के पीछे कैलाश का वह चला जायगा फिर उस समय में राजा, नाबू, स्त्री, पुरुष और लड़के बाले उस स्थान में जुटे फिर उन चारों धूर्तों ने मूर्ति मन्दिर में कहीं गुप्त रख दी थी और मेला में ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि महादेव देव है से भूमि को पग से स्पर्श न करेंगे किन्तु आकाश ही में खड़े रहेंगे ऐसा हम को स्वप्न में कहा है सो जब उस दिन पहर रात्रि गई तब सब को मन्दिर के बाहर निकाल दिए और किवाड़ बन्द करके वे चारों भीतर रहे फिर उस मूर्ति को उठाके मन्दिर में ले गए और बीच में चुम्बक पाषाण के आकर्षणों से अधर आकाश में वह मूर्ति खड़ी रही और उन्हो ने खूब मन्दिर में दीप जेड़ दिए फिर घंटा, झलरी, शंख, रणविद्या और नगारा बजाए तब तो बड़ा मेला में उत्साह भया और उनन दरवाजे खोल दिए फिर मनुष्यों के ऊपर मनुष्य गिरे और मूर्ति को आकाश में अधरखड़ी देखके बड़े आश्चर्य युक्त भए और लाखों रुपयों की पूजा चढ़ा अनेक पदार्थ पूजा में आए फिर वे चारों धूर्त ब्राह्मण बड़े मस्त होगए और महस्त हो गए फिर नित्य मेला होने लगा करोड़ों रुपयों का माल हो गया सो वह मन्दिर द्वारका के पास प्रभाक्षेत्र स्थान में था और उस मूर्ति का नाम सोमनाथ रक्खा था फिर महामुद्गजनवीने सुना

कि उस मन्दिरमें बड़ा माल है ऐसा सुनके अपने देश से सेना ले के चढ़ा सा जब पंजाब में आया तब हल्ला होगया और सामनाथ की ओर चला तब लोगों ने जाना कि सामनाथ के मन्दिरको तोड़ेगा और लूटेगा ऐसा सुनके बहुत राजा पंडित और पुजारी सेना ले २ के सामनाथ की रक्षा के हेतु इकट्ठे भए सामनाथ के पास जब वह डेढ़ सौ दो सौ कोस दूर रहा तब पण्डितों से राजाओं ने पूछा कि मुहूर्त्त देखना चाहिए हम लोग आगे जाके उन से लड़ें फिर पण्डित लोग इकट्ठे हो के मुहूर्त्त देखा परन्तु मुहूर्त्त बना नहीं फिर नित्य मुहूर्त्त ही देखते रहे परन्तु कोई दिन चन्द्र कोई दिन और ग्रह नहीं बने कोई दिन दिक्शूल सम्मुख आया कोई दिन योगिनी और कोई दिन काल नहीं बना सा पण्डितों की बुद्धि को कालादिकों के भ्रमों ने स्वा लिया और राजा लोग बिना पण्डितों की आज्ञा से कुछ कर्ते नहा थे सो प्रायः पण्डित और राजा लोग मूर्ख हो थे जा मूर्ख न होते तो पाषाणादिक मूर्त्तियाँ पूजते और मुहूर्त्तादिकों के भ्रमों से नष्ट क्यों होते ऐसे वे विचार कर्ते ही रहे उसको सेना दूसरी मजल पर पहुँची तब राजा लोगों ने पण्डितों से कहा कि अब तो जल्दी मुहूर्त्त देखा तब पण्डितों ने कहा कि आज मुहूर्त्त अच्छा नहीं है जो यात्रा करांगे तो तुमारा पराजय ही हो जायगा तब वे ब्राह्मणों से डरके बैठे रहे तब महमूद गाजनबी धारे २ पांच छः कांश के ऊपर आके ठहरा और दूतों से सब खबर मंगवाई कि वे क्या कर्ते हैं दूतों ने कहा कि आपस में मुहूर्त्त विचार कर्ते हैं महमूद

गज्जनवी के पास ३० हजार सेना थी अधिक नहीं और उनके पास दो तीन लाख कौज थी फिर उसके दूसरे दिन प्रातः काल राजा पण्डित पुजारी मिल के मुहूर्त्त बिचारने लगे सो सबपण्डितोंने कहा कि आज चन्द्रमा अच्छा नहीं और भी ग्रह क्रूर हैं पुजारी लोग और पण्डित मूर्त्तिके आगे जाके गिर पड़े और अत्यन्त रोदन किया हे महाराज इस दुष्ट को खालेआ और अपने सेवकों का सहाय करो परन्तु वह लोहा क्या कर सकता है और सब से कहने लगे कि आप लोग कुछ चिन्ता मत करो महादेव उस दुष्ट को ऐसे ही मार डालेंगे वा वह महादेव के भय से यहां ही से भाग जायगा उसका क्या सामर्थ्य है कि साक्षात् महादेव के पास आसके और सन्मुख दृष्टि कर सके ऐसे सब परस्पर बक रहे थे फिर कुछ लड़ाई भई और मुसल्मान भीड़ने कि बिजय हागा या पराजय उस समय में और पुस्तक फैला २ के बहुत से मन्त्रों का जप और पाठ करने थे और कहने थे कि अब देवता और मन्त्र हमारा पाठ सिद्ध होता है सो वह वहा ही अन्धा हो जायगा सो वही मण्डली की मण्डली जप पाठ और पूजा कर रही थी और मूर्त्तिके साम्ने आँधे गिरके पुकारने थे एक सभा लग रही थी राजा और पण्डित बिचारने थे कि मुहूर्त्त को उस समय में उसके निकट एक पर्वत था और महमूद गज्जनवी ने एक तोप लगाई और सभा के बीच में गोला मारा उस समय कोई दांव धावन करता था कोई सोता था और कोई स्नान करता था इत्यादिक व्यवहारोंसे गाकिल

थे सो उस गोलें से सब पंडित लोग पंथी पत्रा छोड़ के भागे और राजा लोग भी भाग उठे तथा सेना भी अपने २ स्थानों से भाग उठी और वह महमूद गजनवी सेना सहित धावा करके उस स्थान पर भट पहुँचा उसको देख के सब भाग उठे भागे भए पंडित पुजारी सिपाही तथा राजाओं को उनमें पकड़ लिया और बांध लिया और बहुतसी मार पड़ी उनके ऊपर तथा मार भी डाला किसी का और बहुत भाग गए क्यों कि उन पंडितों के उपदेश से सोला पहिर के बैठे थे और कथा सुनी थी कि मुसलमानों क स्पर्श नहीं करना और उनके दशन से धर्म जाता है ऐसा मिथ्या बात सुनके भाग उठे फिर मन्दिर के चारों ओर महमूद गजनवी की सेना हो गई और आप मन्दिर के पास पहुँचा तब मन्दिर के महन्त और पुजारी हाथ जोड़ के खड़े भए उनसे पुजारियों ने कहा कि आप जितना चाहें उतना धन ले लीजिए परन्तु मन्दिर और मूर्ति को न तोड़िए क्योंकि इससे हम लोगों की बड़ी आर्जाविका है ऐसा सुनके महमूद गजनवी बोला कि हम बुन बेचने वाले नहीं किन्तु उनको तोड़ने वाले हैं तब तो वे डरे और कहा कि एक करोड़ रुपैया आप ले लीजिए परन्तु इसका मत तोड़िये ऐसे कहते सुनते तीन करोड़ तक कहा परन्तु महमूद गजनवी ने नहीं माना और उनकी मुसक चढ़ा लिया फिर उनको लेके मन्दिरमें गया और उनसे पूछा कि खजाना कहाँ है सो कुछ तो उसने बतला दिया फिर भी उसको लोभ आया कि और भी कुछ होगा फिर उनको मारा पीटा तब उनमें

सब खजाना बतला दिया फिर मन्दिरमें आके सब लाला देवी
 फिर महन्त और पुजारियों से कहा कि तुमने दुनिया का
 ऐसी धूर्त्तता करके ठग लिया क्योंकि लोहे की तो मूर्ति
 बनाई है इसके चारों ओर चुम्बक पाषाण रखनेसे
 आकाश में अधर खड़ा है इसका नाम रख दिया है
 महादेव यह तुमने बड़ी धूर्त्तता किया है फिर उस
 मन्दिर का शिखर उतने तोड़वा दिया जब वह चुम्बक पाषाण
 अलग होगया तब मूर्ति जमीन में चुम्बक पाषाणमें लग गई
 फिर सब भीतें तोड़वा डाली सब चुम्बक के निकलने से मूर्ति
 जमीन में गिर पड़ी फिर उस मूर्ति को महामूदगजनवीन अपने
 हाथ से लोहे के घनको पकड़ के मूर्ति के पेट में मारा उससे
 मूर्ति फट गई उससे बहुत जवाहिरात निकला क्योंकि हारा
 आदिक अच्छे २ रत्न वे पाने थे तब मूर्ति ही में रख देने थे
 फिर उन महन्त और पुजारियों को खूब तड़क किया और फुस-
 लाया भी फिर उनसे भय से सब बतला दिया उन से कहा कि
 जो तुम सब २ बतला देओगे तो तुम को हम छोड़ देंगे तब
 उनसे सोना चांदी के पात्रों को भी बतला दिए जो कुछ था
 और उसने सब ले लिया सो अठारह करोड़ का माल उस
 मन्दिर से उत से पाया फिर बहुत सो गाड़ी ऊंट और मजूर
 उसके पास थे और भी वहां से पकड़ लिए उन के ऊपर सब
 माल को लाद के अपने देश की ओर चला सो थोड़े से थोड़े
 पण्डित महन्त और पुजारी तथा क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और
 शूद्र तथा स्त्री बालक दश हजार तक पकड़के संग ले लिए थे

उनका यज्ञापनीत तोड़ डाला मुख में थूक दिया और थोड़े २ सूखे चने नित्य खानेको देताथा और जाजरूर सफा करवावे पिसवावेघास छिलवावे और घोड़ोंकी लीद उठवावे और मुसल्मानों के जूठे बरतन मजवावे और सब प्रकार की नीच सेवा उन से ले ऐसे कराता २ जब मका के पास पहुंचा तब अन्य मुसल्मानों ने कहा कि इन काफरों का यहां रखना उचित नहीं फिर उन को बुगी दशा से मार डाला क्यों कि उन के कुरानमें लिखा है कि काफरों को लूट ले उन की स्त्री छीनले भूठ फरेब से उन का सब माल ले २ और उन को मार डालै तो भी कुछ दोष नहीं किन्तु उस मुसल्मान को बिहिस्ति अर्थात् उस को स्वर्गवास मिलताहै वह खुदा के घरमें बड़ा मान्य होताहै फिर काफर वह कहाता है जो कि मुहम्मद के कलपा को नपढ़े और कुरान के ऊपर विश्वास न ले आवै उसको बिनाइन और मारने में कुछ दोष नहीं ऐसा मुसल्मानों के मत में लिखा है इससे उसका अन्याय करने में कुछ भय नहीं होता और जो कुछ पाप होता है सो तोषा शब्द से छूट जाता है इससे वे पाप करने में भय क्यों करेंगे ऐसे ही बारह दफे वह आया है और दो तीन बार मथुरा की भी दुर्दशा ऐसी किई थी और जहां २ वह गया था वहां २ ऐसी ही उस देश की दुर्दशा किई थी और डांकू की नाई वह आता था मार के जो कुछ पाता था सो अपने देशमें ले जाता था उस दिन से मुसल्मान लोग दरिद्र से धनाढ्य हो गये हैं सो आर्यावर्त प्रताप से आज तक भी धन चला आता है और आर्यावर्त देश अपनेही

दोषों से नष्ट होता जाता है सो हमको बड़ा अपशोच है कि ऐसा जो देश और इस प्रकारका धन जिस देश में है सो देश वाल्यावस्था में विबाह विद्या का त्याग मूर्ति पूजनादिक पाखण्डों की प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्या मजहबोंका प्रचार विषयासक्ति और वेद विद्या का लोप जब तक प दोर रहेंगे तब तक आर्यावर्त देशवालों की अधिक अधिक दुर्दशा ही होगी और जो सत्य विद्याभ्यास तथा सुनियम, धर्म और एक परमेश्वर की उपासना इत्यादिक गुणों का ग्रहण करें तो सब दुःख नष्ट हो जाय और अत्यन्त आनन्द में रहें फिर चार ब्राह्मणोंने विचार किया कि कोई क्षत्रिय राजा इस देशमें अच्छा नहीं है इस का कुछ उपाय करना चाहिए वे ब्राह्मण चारों अच्छे थे क्यों कि सब मनुष्योंके ऊपर कृपा करके अच्छी बात विचारी यह अच्छे पुरुषों का काम है नीच का नहीं फिर उनने क्षत्रियों के बालकों में से चार अच्छे बालक छांट लिए और उन क्षत्रियों से कहा कि तुम लोग खाने पीने का प्रबन्ध बालकों का रखना उनने स्वीकार किया और सेवक भी साथ रख दिए वे सब आबूराज पर्वत के ऊपर जाके रहे और उन बालकोंको अक्षराभ्यास और श्रेष्ठ व्यवहारों की शिक्षा करने लगे फिर उन का यथाविधि संस्कार भी उनने किया सन्ध्यापासन और अग्निहोत्रादिक वेदांक कर्मों की शिक्षा उनने किया फिर व्याकरण छः दर्शन काव्यालङ्कार सूत्र और सनातन काश यथावत् पदार्थ विद्या उन को पढ़ाई फिर वैद्यकशास्त्र तथा गान विद्या, शिल्प विद्या, और धनुर्विद्या अर्थात् युद्ध

बिद्या, भी उनको अच्छी प्रकारसे पढ़ाई फिर राजधर्म जैसा कि प्रजा से बतमान करना और न्याय करना दुष्टों को दण्ड देना श्रेष्ठोंका पालन करना यह भी सब पढ़ाया ऐसे पसीच-वा २६ बरस की उमर उनकी भई और उन पण्डितोंके स्त्रियों ने ऐसे ही चार कन्या रूप गुण सम्पन्न उनको अपने पास रखके व्याकरण, धर्मशास्त्र, वैद्यक, गान बिद्या, तथा नाना प्रकार के शिल्प कर्म उनको पढ़ाये और व्यवहारकी शिक्षा भी किया तथा युद्ध बिद्या की शिक्षा गर्भ में बालकोंका पालन और पति सेवाका उपदेश भी यथावत् किया फिर उन पुरुषों को परस्पर चारों का युद्ध करना और कराने का यथावत् अभ्यास कराया ऐसे चालीस २ वर्ष के वे पुरुष भये बीस २ वर्ष की वे कन्या भई तब उनकी प्रसन्नता और गुण परीक्षासे एक से एक का बिवाह कराया जब तक बिवाह नहीं भया था तब तक उन पुरुषों की और कन्याओं की यथावत् रक्षा किई गई थी इससे उनका विद्या बल, बुद्धि, तथा पराक्रमादिक गुण भी उनके शरीर में यथावत् भए थे फिर उनसे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम लोग हमारी आज्ञा करो तब उन सबों ने कहा कि जो आपकी आज्ञा होगी सोई हम करेंगे तब उनने उनसे कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर परीश्रम किया है सो केवल जगत् के उपकार के हेतु किया है सो आप लोग देखो कि आर्यावत्त में गदर मच रहा है सो मुस-तमान लोग इस देश में आके बड़ा दुर्दशा करते हैं और धना-दिक लूट के ले जाते हैं सो इस देश की नित्य दुर्दशा

होती जाती है सो आप लोग यथावत् राज धर्म से पालन करो और दुष्टोंको यथावत् दण्ड देओ परन्तु एकउपदेश सदा हृदय में रखना कि जब तक वीर्य की रक्षा और रजतेन्द्रिय रहोगे तब तक तुमारा सब कार्य सिद्ध होता जायगा और हमको तुम्हारा विवाह श्रव जो कराया है सो केवल परस्पर रक्षा के हेतु किया है कि तुम और तुमारी स्त्रियां संग रहोगे तो बिगड़ोगे नहीं और केवल सन्तानोत्पात्त मात्र विवाह का प्रयोजन जानना और मन से भी पर पुरुष वापर स्त्री का चिन्तन भी नहीं करना और विद्या तथा परमेश्वर की उपासना और सत्य धर्ममें सदा स्थित रहना जब तक तुमारा राज्यन जमें तब तक स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्याश्रम में रहो क्यों कि जो कांडासक्त होंगे तो बनादिक तुम्हारे शरीर से न्यून हो जायंगे तो युद्धादिकों में उत्साह भी न्यून हो जायगा और हम भी एक २ के साथ एक २ रहेंगे सो हम और आप लोग चलें और चल के यथावत् राज्यका प्रबन्ध करें फिर वे वहां से चले वे चार इन नामों से प्रख्यात थे चौहान पवार सोलंकी इत्यादिक उनसे दिल्ली आदिक में राज्य किया था कुछ २ प्रबन्ध भी भया था जब राज्य करने लगे कुछ काल के पीछे सहाबुद्दीन गौरी एक मुसलमान था सो भी उसी प्रकार इस देशमें आया था कनौज आदिक में उस समय कनौज का बड़ा भारी राज था सो इस के भय के मारे अपने ही जाके उनको मिला और युद्ध कुछभी नहीं किया फिर अन्यत्र वह युद्ध जहां तहां किया सो उस का विजय भया और आर्यावर्त वालोंका पराजय भया फिर दिल्ली

वालोंसे कोई वक्त उसका युद्ध भया उस युद्धमें पृथिराज मारा गया और उसने अपना सेनाध्यक्ष दिल्ली में रक्षा के हेतु रख दिया उसका नाम कुतुबुद्दीन था वह जब वहां रहा तब कुछ दिनोंके पीछे उन राजाओं को निकालके आप राजा भया उस दिनसे मुसलमान लोग यहां राज्य करने लगे और सबने कुछर जुलुम किया परन्तु उनके बीच में से अरबुवर बादशाह अच्छा भया और न्याय भी संसार में होने लगा सो अपनी बहादुरी से और बुद्धि से सब गदर मिटा दिया उस समय राजा और और प्रजा सब सुखी थे परन्तु आर्यावर्त के राजा और भनाढ्य लोग विक्रमादित्य के पीछे सब विषय सुख में फस रहेथे उससे उनके शरीरमें बल, बुद्धि, पराक्रम और शूरवीरता प्रायः नष्ट हो गई थी क्योंकि सदा स्त्रियों का संग गाना बजाना, नृत्य देखना, सोना अच्छे कपड़े और आभूषण को धारण करना नाना प्रकार के शतर और अञ्जन नेत्र में लगाना इससे उनके शरीर बड़े कामल हो गए थे कि थोड़े से ताप वा शीत अथवा वायु का सहन नहीं हो सका था फिर वे युद्ध क्या कर सकेंगे क्योंकि जो नित्य स्त्रियों क संग करेंगे और विषय भोग उनका भी शरीर प्रायः स्त्रियों की नाई हो जाता है बेकसी युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि जिनके शरीर दृढ़ रोग रहित बल, बुद्धि और पराक्रम तथा वीर्य की रक्षा और विषय भोग में नहीं फसना नाना प्रकार की बिद्या का पढ़ना इत्यादिक के होने से सब कार्य सिद्ध हो सकतेहैं अन्यथा नही फिरदिल्ली में औरंगजेब

एक बादशाह भया था उनने मथुरा, काशी अयोध्या और अन्य स्थान में भी जो २ के मन्दिर और मूर्तियाँ को तोड़ डाला और जहाँ २ बड़े २ मन्दिर थे उस २ स्थान पर अपनी मस्जिद बना दिया जब वह काशी में मन्दिर तोड़ने का आया तब विश्वनाथ कुंभ में गिर पड़े और माधव एक ब्राह्मण के घर में भाग गये ऐसा बहुत मनुष्य कहते हैं परन्तु हमको यह बात झूठ मालूम पड़ती है क्यों कि वह पाषाण या धातु जड़ पदार्थ कैसे भाग सकता है कभी नहीं सो ऐसा भया कि जब औरंगजेब आया तब पुजारियों ने भय से मूर्ति उठा के और कुये में डाल दिया और माधव की मूर्ति उठा के दूसरे के घर में छिपा दिया कि वह न तोड़ सके सो आज तक उस कुंभ का बड़ा दुर्गन्ध जल उसको पीते हैं और उसी ब्राह्मण के घर में माधव की मूर्ति की आज तक पूजा करते हैं देखना चाहिये कि पहिले तो सोना, चाँदी की मूर्तियाँ बनाने थे तथा हीरा और माणिक की आंख बनाने थे सो मुसलमानों के भय से और दरिद्रतासे पाषाण, मिट्टी, पीतल, लोहा, और काष्ठादिकों की मूर्तियाँ बनाने हैं सो अब तक भी इन सत्यानाश करने वाले कर्मको नहीं छोड़ देने क्यों कि छोड़ें तो तब जो इन की अच्छी दशा आये इन की तो इन कर्मों से दुर्दशा ही होने वाली है जब तक कि इनको नहीं छोड़ने और महाभारत युद्ध के पहिले आर्यावस्त देश में अच्छे २ राजा होते थे उन की बुद्धि विद्या, बल पराक्रम तथा धर्म निष्ठा और शूरवीरादिक गुण अच्छे थे इससे उनका राज्य यथावत् होता था सो इत्यादि,

सगर, रघु, दिलीप आदिक चक्रवर्ती हुये थे और किसी प्रकार का पाखण्ड उनमें नहीं था सदा विद्या की उन्नति और अच्छे २ कर्म आप करते थे तथा प्रजा से कगने थे और कभी उन का पराजय नहीं होता था तथा अधर्म से कभी नहीं युद्ध कर्ते थे और युद्ध से निवृत्त नहीं होते थे उस समयसे लेके जैन राज्य के पहिले तक इसी देश के राजा होते थे अन्य देशके नहीं सो जैनों ने और मुसलमानों ने इस देश को बहुत बिगाड़ा है सो आज तक बिगड़ता ही जाता है सो आज काल अंगरेज के राज्य होने से उन राजाओं के राज्य से सुख भया है क्योंकि अंगरेज लोग मत मतान्तर की बात में हाथ नहीं डालते और जो पुस्तक अच्छा पाते हैं उसको अच्छी प्रकार रक्षा कर्ते हैं और जिस पुस्तक के सौ रुपए लगते थे उस पुस्तक का छापा होने से पांच रुपयों पर मिलता है परन्तु अङ्गरेजों में भी एक काम अच्छा नहीं हुआ जो कि चित्रकूट परवत महाराज अमृत राय जी का पुस्तकालय को जला दिया उसमें करोड़ों रुपए के लाखों अच्छे २ पुस्तक नष्ट कर दिये जो आर्यावर्त बासी लोग इस समय सुधर जायं तो सुधर सकते हैं और जो पाखण्ड ही में रहेंगे तो अधिक २ ही नाश होगा इनका इसमें कुछ सन्देह नहीं क्योंकि बड़े २ आर्यावर्त देशके राजा और धनाढ्य लोग ब्रह्मचर्याश्रम विद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवहारों का करना और वेश्या तथा परस्त्री गमनादिकों का त्याग करै तो देश के सुख की उन्नति हो सकती है परन्तु जब तक पाषाणादिक मूर्ति पूजन वैरागी, पुरोहित भट्टाचार्य और कथा कहने

वालों के जालों से छूटें तब उनका अच्छा हो सकता है अन्यथा नहीं प्रश्न मूर्ति पूजनादिक सनातनसे चले आये हैं उनका खण्डन क्यों कर्तें हैं उत्तर यह मूर्ति पूजन सनातन से नहीं किन्तु जैनों के राज्य ही से आर्यावर्त्त में चला है जैनों ने परशनाथ, महावीर, जैनन्द्र, ऋषभदेव, गोतम० कपिल आदिक मूर्तियों के नाम रखे थे उनके बहुत २ चेले भये थे और उनमें उनका अत्यन्त प्रीति भी थी इससे उन चेलों ने अपने गुरुओं की मूर्ति बना के पूजने लगे मन्दिर बना के फिर जब उनको शंकराचार्यने पराजयकर दिया इसके पछे उक्त प्रकार से ब्राह्मणों ने मूर्तियाँ रची और उन का नाम महादेव आदिक रख दिए उन मूर्तियों से कुछ बिलक्षण बनाने लगे और पुजारी लोग जैन तथा मुसलमानों के मन्दिरों की निन्दा करने लगे । नवदेद्यावर्त्तभाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि । हस्तिनाताड्यमानोपि न गच्छेज्जैनमन्दिग्म् ॥ १ ॥ इत्यादिक श्लोक बनाए हैं कि मुसलमानों की भाषा बोलनी और सुननी भी नहीं चाहिए और मत्तहस्ती अर्थात् पागलपाड़े मारनेको दौड़े सो जैनके मन्दिरमें जानेसे बचसक्ता भी होय तो भी जैन के मन्दिर में न जाय किन्तु हाथी के सम्मुख मर जाना उससे अच्छा ऐसी २ निन्दा के श्लोक बनाए हैं सो पुजारी पण्डित और सम्प्रदायी लोगों ने चाहा कि इनके खण्डन के बिना हमारी आर्जाविका न बनेगी यह केवल उन का मिथ्या चार है कि मुसलमान की भाषा पढ़ने में अथवा कोई देश की भाषा पढ़नेमें कुछ दोष नहीं होता किन्तु कुछ गुण ही होता है

अप शब्द ज्ञान पूर्व के शब्द ज्ञानेधर्मः । यह व्याकरण महाभाष्य का बचन है इसका यह अभिप्राय है कि अप शब्द ज्ञान अवश्य करना चाहिये अर्थात् सब देश देशान्तरकी भाषा को पढ़ना चाहिये क्योंकि उनके पढ़नेसे बहुत व्यवहारोंका उपकार होता है और संस्कृत शब्दके ज्ञानका भी उनको यथावत् बांध होता है जितनी देशों की भाषा जानें उतना ही पुरुष को अधिक ज्ञान होता है क्यों कि संस्कृत के शब्द बिगड़ के देश भाषा सब होती है इससे इनके ज्ञानों से परस्पर संस्कृत और भाषा के ज्ञान में उपकार ही होता है इसी हेतु महाभाष्य में लिखा कि अप शब्द ज्ञानपूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म होता है अन्यथा नहीं क्यों कि जिस पदार्थ का संस्कृत शब्द जानेंगा और उसके भाषा शब्द को न जानेंगा तो उसके यथावत् पदार्थ का बोध और व्यवहार भी नहीं चल सकेगा तथा महाभारतमें लिखा है कि युधिष्ठिर और बिदुरादिक अरबी आदिक देश भाषा को जानते थे साई जब युधिष्ठिरादिक लाक्षागृह की ओर चले तब बिदुर जीने युधिष्ठिरजीको अरबी भाषामें समझाया और युधिष्ठिरजी ने अरबी भाषासे प्रत्युत्तर दिया यथावत् उसको समझ लिया तथा राजसूय और अश्वमेध यज्ञ में देशदेशान्तर तथा द्वीपद्वीपान्तर के राजा और प्रजास्य आए थे उनका परस्पर देशभाषाओं में व्यवहार होता था तथा द्वीपद्वीपान्तर में यहां के लोग जाते थे और वे इस देश में आते थे फिर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो उनका व्यवहार सिद्ध कैसे होता इससे क्या आया कि देशदेशा-

न्तर की भाषा के पढ़ने और जानने में कुछ दोष नहीं किन्तु बड़ा उपकार ही होता है और जितने पाषाण मूर्तिके मन्दिर हैं वे सब जैनों ही के हैं सो किसी मन्दिर में किसी को जाना उचित नहीं क्योंकि सब में एक ही लीला है जैसा जैन मन्दिरों में पाषाणादिक मूर्तियां हैं वैसी आर्यावर्त्त वासिष्ठों के मन्दिरों में भी जड़ मूर्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २ इन लोगों ने रख लिए हैं और कुछ विशेष नहीं केवल पक्षपात ही से ऐसा कहते हैं कि जैन मन्दिरों में न जाना और अपने मन्दिरों में जाना यह सब लोगों ने अपना २ मतलब मिथु बना लिया है आजीविका के हेतु प्रश्न वेद शास्त्रों में मूर्ति पूजन लिखा है और वेदमन्त्रोंसे प्राणप्रतिष्ठा होती है उसमें देवशक्ति भी आजाती है फिर आप खण्डन क्यों करते हैं उत्तर वेदशास्त्र में मूर्ति पूजन कहीं नहीं लिखा और न प्राण प्रतिष्ठा और न कुछ उसमें शक्ति आती है प्रश्न सहस्रशीर्षा-पुरुषः उद्धृष्यस्वाग्ने प्राणशश्रपानदा ॥ इत्यादिक मन्त्रों से षोडशोपचार पूजा और प्राणप्रतिष्ठा भी होती है तथा प्रतिष्ठा मयुक्त्वपन्थ और तन्त्र ग्रंथों में आग्नेहागच्छतु सुखंचिरन्तिष्ठतुस्वाहा ॥ प्राणाग्नेहागच्छन्तुसुखंचिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ इन्द्रियाणिग्नेहागच्छन्तु सुखंचिरन्तिष्ठन्तुस्वाहा ॥ अन्तः-करणमिहागच्छतुसुखंचिरन्तिष्ठन्तुस्वाहा ॥ इत्यादिक लिखे हैं फिर कैसे खण्डन हो सका है उत्तर इन मन्त्रों के अर्थ नहीं जानने से आप लोगों को भ्रम होता क्यों कि पुरुष नाम पूर्ण ईश्वर का है सहस्रशीर्षा इत्यादिक पुरुष के

विशेषण हैं सो पुरुष के निराकार होनेसे शिरादिक अवयव कभी नहीं हो सकते और जो साकार बनता तो व्यापक नहीं बन सका । तथाहिपूर्णत्वात्पुरुषः । इत्यादिक निरुक्त में अर्थ किया है सो उसका सहस्रशीर्षा इत्यादिक विशेषण हैं उसका अर्थ इस प्रकार का होता है । सहस्राणिशिरांसि-सहस्राण्यक्षीणिनथासहस्राणिपादाः असंख्याताः यस्मिन् पूर्णपुरुषेसःसहस्रशीर्षासहस्राक्षः सहस्रपात्पुरुषः ॥ जितने शिर, जितनी आंख, और जितने पा, असंख्यात वे सब पूर्ण जो परमेश्वर उसी में वास करते हैं क्यों कि सब जगत् का अधिकरण परमेश्वर ही है और बहुव्रीहि समास ही अन्य पदार्थ के होने से होता है तथा सहस्रपात् शब्द के होने से बहुव्रीहि निश्चित होता है व्याकरण की रीति से सोई अर्थ मन्त्र के उत्तरार्द्धमें स्पष्ट है समूहिर्द०सर्वतःस्पृत्वाऽत्यनिष्ठदं शांगुलम् । पुरुषपवेदद०सर्व०वेदाहमेतम्पुरुषम् ॥ इत्यादिक उत्तर मन्त्रों से यही अर्थ निश्चित होता है और सब जगत् की उत्पत्ति भी पुरुष से लिखी है बिना परमेश्वर के किसीमें नहीं घट सकती इस्से जो कोई कहे कि इन मन्त्रों से पोट्टिशोपचार पूजा होती है उस की बात मिथ्या जाननी और प्राण प्रतिष्ठा शब्द का यह अर्थ है कि प्राण की स्थिति और स्थापन का होना जो मूर्ति में प्राण आते तो मूर्ति चेतन ही हो जाती सो जैसी पहिले जड़ थी वैसी ही सदा रहती है क्यों कि चलना, फिरना, खाना, पीना, बैठना, देखना और सुनना इत्यादिक व्यवहार वह मूर्ति नहीं करती इस्से जो कोई कहे कि प्राण

प्रतिष्ठा होती है यह बात उसकी मिथ्या जाननी और मूर्ति ठस होती है उसमें प्राणके जाने आनेका छिद्र अवकाशही नहीं फिर प्राण उस में कैसे घुस सकेगा और जो कहें कि हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उन से कहना चाहिए कि आप लोग मुरदे के शरीर में क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी राजा, बाबू और सब जगत् के मनुष्यों को मुरदे में प्राण प्रतिष्ठा कर के जिला दिया करो तो तुम लोगों को बहुत धन मिलेगा और बड़ी प्रतिष्ठा होगी फिर क्यों नहीं ऐसी बात करते हो जो वे कहें कि जैसा परमेश्वर ने नियम कर दिया है वैसा ही मरने जीने का होता है उसको मरे पीछे कोई नहीं जिला सका तो उनसे हम लोग पूछते हैं कि जिन पदार्थोंको परमेश्वर ने प्राण और चेतनतारहित जड़ बनाए हैं उनको तुम चेतन और प्राण सहित कैसे बना सकोगे कभी नहीं और जो कहें कि देव और सिद्ध पुण्य मृतक को जिला देते हैं उन से पूछा जाता है कि वे देव और सिद्ध क्यों मरजाते हैं इससे प्राण प्रतिष्ठा की सब बात झूठी है प्राणश आनन्द इनका अर्थ पूर्वार्द्ध में कर दिया है वहीं देख लेना और उद्बुध्यस्वाग्ने इसका भी अभिप्राय वहीं देख लेना । आत्मेहागच्छतुचिरंसुखान्तष्टुस्वाहा । इत्यादि संस्कृत मिथ्या ही लोगों ने रच लिया कोई सत्य शास्त्र में नहीं है देखना चाहिए कि । शशोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तुपी-तपशंयोरभिष्टयन्तुनः ॥ १ ॥ अग्निमृदुध्वां० उद्बुध्यस्वाग्ने० इत्यादिक मन्त्रों में कहाँ शनैश्वर, मंगल और बुधादिक ग्रहों का नाम भी नहीं है परन्तु विद्याहान होने से आजीविका के

लोभ से ब्राह्मणों ने जाल रच रक्खा है कि एग्रहको कांडी है सो किसीने ऐसा बिचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक् निकालना चाहिए सो मन्त्रों का अर्थ तो नहीं जानता किन्तु अट्कल से उसने युक्ति रची कि शनैश्चर शब्द के आदि में तालव्य शकार है । और शन्नोदेवी इस मन्त्र के आदि में भी तालव्य शकार है इससे यही शनैश्चर का मन्त्र है तथा पृथिव्याश्रयम् । इससे परमेश्वरका प्रदण होता है इस शब्दसे मङ्गलको लिया और उद्बुध्यस्वक्रिया से बुध को लिया देखना चाहिए कि शंह सुख का नाम उद्बुध्यस्वबुधश्रवणमने धातुकी क्रिया है इससे बुधको लिया इत्यादिक भ्रम से ग्रहों को प्रदण किया है सो यह कथा केवल लाल बुभुक्कड़ की नाई है जैसे कि किसी गांव में एक मूर्ख पुरुष रहता था उसका नाम लालबुभुक्कड़ था कभी किसी राजा का हाथी उस गांव के पास से चला गया था और किसी ने देखा नहीं था फिर जब प्रातःकाल लोग उठ के बाहर चले तब खेत और मार्ग में हाथी के पगके चिन्ह देखके बड़े आश्चर्य भए और लालबुभुक्कड़ को बुला के पूछा कि यह क्या है तब वह बड़ा रोने लगा फिर रो के हसा तब सबने उससे पूछा कि तुम रो के क्यों हसे तब उसने उनसे कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसी २ बातों का उत्तर कौन देगा इस हेतु मैं रोया और हसा इस हेतु कि इसका उत्तर बड़ा सुगम है तोभी तुमने नहीं जाना इस हेतु मैं हसा तब उसने पूछा कि इसका तो उत्तर दे तब वह बोला कि लालबुभुक्कड़ बुझिया और न बुझा कोई । पगमें चक्की बांधके हिरणा

कूदा होइ ॥ हिरना अपने पगमें चक्रीके पाट बांधके कूदता २ चलागया है उसके पग के प चिन्ह हैं तब तो वे सुन के बड़े प्रसन्न भए और सबने कहा कि लालबुभुक्षु बड़े पण्डित और बुद्धिमान हैं वैसे ही पाषाण मूर्तिके पूजन विषय और वेद मन्त्रों के विषय में इन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाहल कर रक्खा है इससे वेद की निन्दा और अप्रतिष्ठा कर रक्खी है वेदों में ऐसी २ भूख बात होती तो वेद ही सच्चे न हो सकते इससे यही निश्चय करना कि अपने २ मतलब के हेतु मिथ्या २ कल्पना लोगों ने कर दिया है और वेद में सच्चा बात ही है इन बातों का लेश भी नहीं है प्रश्न वेद अनन्त हैं क्यों कि यजुर्वेद की शाखा १०१ साम वेद का १००० ऋग्वेद की २१ और अथर्व वेद की ६ शाखा हैं सो बहुत शाखा गुप्त होंगी हैं उनमें पाषाण पूजनादिक लिखा होगा तुम क्या जानते हो । अनन्ता वैवेदाः यह ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि वेद अनन्त हैं अर्थात् अनन्त शाखा हैं उत्तर शाखा जो होती है सो स्वजातीय होती हैं क्यों कि जिस वृक्ष की शाखा होती है उस वृक्ष के तुल्य पत्र, पुष्प, फल, मूल और स्वाद तथा रूप ऐसी ही जो २ शाखा प्रसिद्ध हैं उन २ शाखाओंकी तुल्य शाखा भी अवश्य होंगी कि जैसा इनमें सत्य २ अर्थ प्रतिपादित हैं वैसे उनमें भी होगा इससे जाना जाता है कि इन प्रसिद्ध शाखाओं में मूर्त्ति पूजन का लेश नहीं है तो तुल्य शाखाओं में भी नहीं होगा ऐसा जो कोई कहे कि आपने क्या वंशाखा देखी हैं फिर आप लोग क्यों कहते हो

कि उन लुप्त शाखाओं में लिखा होगा और आप लोग अनुमान भी नहीं कर सकते क्यों कि उन शाखाओं में थोड़ा सा भी प्रतिपादन होता तो उन शाखाओं में भी अनुमान हो सकता अन्यथा नहीं और जो हठ से मिथ्या कहना कर्ते हों तो हम भी कर सकते हैं कि उन शाखाओं में चोरी, मिथ्याभाषण, विश्वासघातक, कन्या माना भगिनी, इन से समागम करना वैश्यागमन पर स्त्री गमन करना और वर्णाश्रम व्यवस्था न होगी इत्यादिक अनुमान मिथ्या कर सकते हैं और फिर तुमने भी वे शाखा देखी नहीं या कोई नहीं देख सकता फिर कैसे निश्चय होगा कभी न होगा क्योंकि कभीभ्रमकी निवृत्ति न होगी न जाने उन शाखाओं में ब्राह्मण का नाम चांडाल होय और चांडाल का नाम ब्राह्मण होय इससे ऐसा आप लोग मिथ्या अनुमान न करें और इन शाखाओं का मूल भी तो कोई होगा और जो मूल न होगा तो शाखा कैसी इससे जो वेद पुस्तक हैं वेई सब शाखाओं के मूल हैं और शाखा व्याख्यानों की नाई ब्रह्मादिक ऋषि मुनि के किये हैं । जैसे मनोजूतिजुषतामाज्यस्यः । ऐसा पाठ शुक्ल यजुर्वेद में है और तैत्तिरीय शाखा में । मनोज्योतिजुषतामाज्यस्य । ऐसा पाठ है । जूति जोमन का विशेषण या सांज्योतिः । शब्द से स्पष्टार्थ होगया सो सर्वत्र विशेषण का यथायोग्य भेद है जो निशेष्य का भेद होगा तो परस्पर विरोध के होने से मिथ्यात्व आजायगा इससे विशेष्य का भेद कभी नहीं होता

विशेष्य भेद से पूर्वा पर बिगोथ हो जायगा फिर किस का सत्य मानें किसका मिथ्या इस्से बेदाँ में ऐसा दाँप कहीं नहीं इस्से ऐसा भ्रम कभी नहीं करना चाहिये और जो वेद अनन्त होंगे तो कोई पुरुष सबको पढ़ना वा देख भी न सकेगा और पूर्ण विद्वान भी कोई न हो सकेगा फिर भी भ्रम ही रहेगा भ्रम के रहने से किसी पदार्थ का दृढ़ निश्चय न होगा और उत्साह भङ्ग भी हो जायगा कि वेदका अन्त तो नहीं है हम लोग कैसे पढ़ सकेंगे इस्से सब लोगों का भ्रम ही बना रहेगा इस्से वेद शब्द का यह अर्थ है जिससे जाना जाय पदार्थ उसका नाम वेद है और वेत्तिस्तार्यवेदः । जो जानने वाला है उसका नाम भी वेद है सो अनन्त नाम असंख्यात जाव है वे ही जानने वालों के होने से उसका नाम वेद है और विदन्तिर्यस्तेवेदाः । जिनसे पदार्थ जाना जाय उनका नाम वेद है सो सर्व शक्तिमत्त्व और सब जगत् का रचनादिक परमेश्वर के अनन्त गुण हैं वे परमेश्वर के जानने वाले हैं इस्से उनका नाम वेद है इस्से अनन्ता वैवेदाः । ऐसा ब्राह्मण श्रुति में अग्निषाय ज्ञापन किया है प्रश्न पाषाणादिक मूर्ति पूजन वेदादिकों में नहीं है फिर कैसे यह परारा चली आई और इतनी बड़ी प्रवृत्ति भई आज तक किसी ने नहीं खण्डन किया जैसे कि आप खण्डन करते हैं उत्तर आप लोग सर्वज्ञ नहीं है वा त्रिकालदर्शा जो कि परमारा का ठोक २ निश्चय करें देखना चाहिये कि सत्यनारायण शीघ्रबोध, कौमुद्यादिक नए २ स्तोत्रनवीन २ तीर्थ तथा मन्दिर आदिक होते ही जाने हैं और इनको परमारा मान लेते

हैं और वे अबके बने हैं सब और अपना पिता जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका पुत्र परम्परा मान लेता है फिर कोई चौर्यादिक अन्याय में प्रवृत्त हो जाता है और कोई कुछ अन्याय से डरता भी है सो लोक की परम्परा आप लोग मानेंगे तो बहुत दोष आजायगे और कभी न हो सकेगी क्यों कि किसी का पिता दण्डि होवै और उसके कुल में पुत्रादिक धनाढ्य होते हैं फिर परम्परा से जो दण्डिता उसको क्यों छोड़ने हैं किसी का पिता अन्धा होय उसका पुत्र आंख को क्यों नहीं निकाल डालता है और जिसका पिता मूर्ख होता है वा पण्डित उसका पुत्र मूर्ख वा पण्डित नियम से क्यों नहीं होता किसी का पिता चोरी करता होय और जहलखाने को जाय उस का पुत्र चोरी वा जहलखाने को क्यों नहीं जाय जिस दिन उसका पिता मरे उसी दिन अपने भी क्यों नहीं मर जाय प्रथम अङ्गरेजी इस देशमें पढ़ाई नहीं जाती थी अब क्यों पढ़ी जाती है रेल पर पहिले चढ़ना नहीं होता था और तार पर खबर नहीं आती जाती थी फिर रेल पर चढ़ते और तारपर खबर भेजते भेजाने क्यों हैं इत्यादिक बहुत दोष आते हैं ऐसा मानने में और परंपरा का निश्चय तो प्रत्यक्षादिक प्रमाण और वेद सत्य शास्त्रों ही से होता है अन्यथा कभी नहीं यह पाषाणादिक पूजन की मिथ्या प्रवृत्ति बड़ी भई है सो केवल विद्या, धर्म, विचार ब्रह्मचर्याश्रम, सत्सङ्ग और श्रष्ट राजाश्रमों के नहीं होने से भई है क्यों कि सत्य विद्या जब मनु-

व्यों में नहीं होती तब अनेक भ्रमों में बुद्धि नष्ट होती है तब बहुत मूर्ख, अधर्मी, पाखण्डी तथा मतवालों के उपदेश लोक मानने लगते हैं फिर बड़े भ्रमजाल में पड़के वे धूर्त जैसा उपदेश करते हैं वैसा ही मान लेते हैं और लोगों की बुद्धि बिपरीत हो जाती है फिर बड़ा अन्धकार हो जाता है। उनको बुद्धि से कुछ नहीं सूझता गतानुगतिकालोकानलोकाः पारमार्थिकाः । बालुका पिण्डदानेन गतमेताम्रमाजनम् ॥ इस में यह दृष्टान्त है कि एक कोई पण्डित ताम्बे का आर्घ्य ले के तर्पण और स्नान के हेतु गया उस घाटमें अन्य पुरुष भी बहुत जाते और आते थे उस पण्डित को शौच की इच्छा भई तब ताम्बे का आर्घ्य बालू में गाड़ दिया और उसके ऊपर गीली बालू का पिण्ड धर के निशान के हेतु शौच को फिर चला गया अन्य स्नान करने वालों ने यह चरित्र देखा देखके पण्डित से तो किसी ने नहीं पूछा किन्तु जैसा पण्डितने पिण्ड बना के रखा था वैसा पिण्ड सैकड़ों आदमी ने बना के रख दिया उसके पास २ उन के हृदय में ऐसा विचार आया कि पण्डितने जो यह काम किया है सो पुण्य के वास्ते ही किया होगा इस हेतु हम भी ऐसा ही करें तब तक पण्डित भी शौच हो के आया और उनने देखा कि बहुत पिण्ड वैसे धरे ह और बहुत मनुष्य पिण्ड बना २ के रखते भी जाते थे सो पण्डित ने उनसे पूछा कि आप यह काम क्यों करते हैं तब उनने पण्डित से कहा कि आप का देखके हम लोग भी करते हैं तब पण्डितने पूछा कि इसके करने का क्या प्रयोजन है तब उनने कहा कि जो आप का प्रयोजन

होगा सो हमारा भी है पण्डितने बिचारा कि मेरा तो पात्र ही नष्ट होगया तब पण्डितने कहा कि अपना २ पिण्ड सब बिगार डारो नहीं तो तुम को बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डित से कहा कि आप को भी पिण्ड बनाने से पाप भया होगा तब पण्डित ने कहा कि तुम अपना २ पिण्ड बिगाड़ डारो तब मैं भी अपना बिगाड़ डालूंगा तब तो सब अपने २ पिण्ड तोड़ डाले तब पण्डित का पिण्ड रहगया पण्डितने जाके पिण्ड तोड़ा और नीचे से अर्घा निकाल लिया और उन से कहा कि मैंने इस हेतु निशान धरा था तुमने पूछा भी नहीं और पिण्डधरने लग गए तब उनने कहा कि आपका काम देख के हम भी करने लगे वैसे ही पाषाणादिक मूर्ति पूजन एक का देख के दूसरे भी करने लगे ऐसे भेड़ों के प्रवाह की नाई लोग गतानुगतिक होते हैं जैसे एक भेड़ आगे चले उसके पीछे सब भेड़ चलने लगती हैं और जैसे एक सियार वा एक कुत्ता बोलने वा भूकने लगे उसका शब्द सुन के अन्य सियार वा कुत्ते बहुत बोलने वा भूकने लगते हैं वैसी ही बिद्याहीन मनुष्योंवा अन्ध परम्परा चलती है उसमें बड़े २ आग्रह करके नष्ट होते चले जाते हैं और परमार्थ विचार सत्य २ कोईनही कर्ता इससे हमलोग भी मिथ्या व्यवहार का खण्डन करते हैं पक्षपात छोड़के क्योंकि प्रत्याक्षादि प्रमाणों से और वेदादिक सत्यशास्त्रों से दृढ़ निश्चय करके जाना गया है कि मुक्ति के हेतु वा सब व्यवहार सुख के हेतु परमेश्वर ही की दृढ़ उपासना करनी योग्य है पाषाणादिक

जड मूर्तियों की कभा नहां प्रश्न आज तक बहुत परिणत पहिले भए और बहुत परिणत भी हैं फिर खंडन नहीं कोई करता और मूर्तियों का पूजन नहीं करते हैं सो आप एक बड़े परिणत आये जो खंडन करते हैं सो आपका कहना कौन मानता है उत्तर प्रथम मैं आपसे पूछता हूं कि परिणत कौन होता है जो आप कहें कि पञ्चाङ्ग, शीघ्रबाध, मुहूर्त चिन्तामणि, आदिक सारस्वत चन्द्रिका, कौमुद्यादिक, तर्कसंग्रह, मुक्तावल्यादिक भागवतादिक, पुराणमन्त्र, महादध्यादिक, तंत्रग्रन्थ और तुलसीकृतर मायणादिक आपा पढ़नेसे क्या परिणत होता है किन्तु अविवेकी ही बन जाता है क्योंकि सदसद्विवेककर्त्री बुद्धिः पण्डा पण्डा संजानाश्रयेति स परिणतः॥ जो बुद्धि सदसद्विवेक करने वाली होय उसका नाम पण्डा है और वही पण्डा नाम विवेक युक्त बुद्धि जिसकी होय वही परिणत होता है सो आप लोग विचार के देखें कि यथावन् धर्म और अधर्म तथा सत्य और असत्य का विवेक इन परिणतों को है वा नहीं जिनको आप परिणत कहते हो और जो मुख्य हैं वे तो आज काल कोई २ अधर्म से डरते भी हैं किन्तु परिणत लोग प्रायः नहीं डरते किन्तु कोई परिणत सैकड़ों में एक अच्छा भी है परन्तु उस एक की व धूर्त लोग बात ही चलने नहीं देते और वह सत्य जानता भी है तो मनहीं में सत्य बात रखता है क्योंकि वह सत्य कहें तो सब मिल के उसकी दुईशा कर देते हैं इस भयका मार्ग वह भी मोन कर लेता है परन्तु उन सत्य परिणतों को मोन वा भय करना उचित नहीं क्योंकि मोन और भय के

रहने से देश का अमल्याण धर्मका नाश और अधर्मकी वृद्धि, और इनधूर्तों की वन पड़ेगी इससे कभी मौन वा भय सत्य करने वा कहने में नहीं करना चाहिये क्योंकि जो अच्छे पंडित और बुद्धिमान भय वा मौन करेंगे तो उस देश का नाश ही हो जायगा और वेद विद्यादिक नहीं पढ़ने से बहुतों को सत्य २ निश्चय भी नहीं है इससे वे खण्डन नहीं करते हैं लोक के भय के मारे कि हमारी आजीविका नष्ट हो जायगी जो हम खण्डन करेंगे तो हमारी निन्दा होगी और आजीविकाभी नष्ट हो जायगी इससे ऐसा कहना वा करना न चाहिये जिससे कि संसार में विरोध हो जाय परन्तु मैं कहता हूँ कि भय तो श्रेष्ठ पुरुषों को एक परमेश्वर और अधर्मके आनरण होसे करना चाहिये और जो मैं खंडन करता हूँ सो प्रत्यक्षादिक प्रमाण और वेदादिक सत्यशास्त्रों ही से करता हूँ सो आज तक किसी ने वैशेषिक प्रमाण न ठीक २ युक्ति नहीं दिया क्योंकि प्रमाण और युक्ति तो सत्य बात में हो सक्ता है असत्य में कभी नहीं और इसमें प्रमाण वा युक्ति कोई दे मानही सकेगा इसमेंकुछ सन्देह नहीं प्रश्न अनेक संन्यासी, उदासी बैरागी औरगोसाईं आदिक खण्डननहीं करते हैं और पूजा करते हैं उत्तर वे भी वैसी ही संसार की निन्दा और आजीविकासे डरने हैं इससे वे खण्डननहीं करते वा पूजा नहीं छोड़ते । प्रश्न उनको क्या आजीविका का भय है और संसार का जिसमें कि वे डरते हैं क्योंकि उनको विवाह करने में द्वादशह करना हो नहीं जिसमें धनकी चाहना हो और माता पिता स्त्री, पुत्रादिक, कुटुम्ब और घर को छोड़ के भ्रमन्त्र है

इस्से उनको भय नहीं है परन्तु वे भी खंडन नहीं करते और पूजा करते हैं फिर आपही बड़े विरक्त आ गए कि इन बातों का खण्डन करते हैं। उत्तर यह बात तो सत्य है कि उनको सत्य भाषणादिकका छोड़ना और पाषाणादिक मूर्ति का पूजन करना उचित नहीं परन्तु वे भी सैकड़ों में कोई एक धर्मात्मा और परिणत है अन्य जैसे गृहाश्रम में थे वैसे ही बने रहते हैं और कितनेक गृहस्थों से भी नीच कर्म करते हैं क्यों कि उनने केवल खाने पीने और विषय भाग के हेतु विरक्त का वेष धारण कर लिया है परन्तु विरक्तता उन में कुछ नहीं मातूम पड़ता क्यों कि धर्म की रक्षा और मुक्ति करनेके हेतु विरक्त नहीं होते हैं किन्तु अपने शरीर और इन्द्रिय भाग के हेतु विरक्तोंकी नाई बन गए हैं कोई धर्मात्मा राजा होय और इनकी यथावत् परीक्षा करे तो हजारों में एक विरक्तता के योग्य निकलेगा बहुत मजूरों और हल ग्रहण करने के योग्य निकलेंगे क्यों कि जब पूर्ण विद्या, जितेन्द्रियता छल कपटादिक दोषरहित होवै सत्य २ उपदेश तथा सबके ऊपर कृपा करके बैराग्य, ज्ञान, और परमेश्वर का ध्यान करे तथा काम, क्रोध, लोभ, माहादिक दोषों को छोड़ें और सत्य धर्म, सत्य विद्या, सत्य उपदेश की सदा निष्ठा होने से विरक्त होता है अन्यथा नहीं देखना चाहिये कि गोकुलस्थ गोसाईं आदिक कैसे धूर्तता से धन हरण करके धनाढ्य बन गए हैं बहुत से चेलें और चेलियां बना लेते हैं उन से सम्पन्न करा लेते हैं कितन नाम शरीर, धन और मन गोसाईं

जी के अर्पण करो सो बड़े २ मन्दिर उनीने बनाए हैं और नाना प्रकार की मूर्तियां रख लिया है और नाना प्रकार के कलावत्, सच्चे झूटे आभूषणों से ऐसा जाल रचा है कि देखने ही मोहित होके उसमें फस जाते हैं प्रायः स्त्री लोग उस मन्दिर में बहुत जाती हैं जितनी व्यभिचारिणी स्त्री और व्यभिचारी पुरुष बहुधा मन्दिर में जाते हैं क्यों कि वहां परस्पर स्त्री पुरुषों का दर्शन होता है और जिससे जो चाहे उससे समागम बिना परीश्रमसे करले उसमें शयन आर्ति और मङ्गलार्ति बहुत व्यभिचार के मूल हैं क्यों कि उस समय प्रायः रात्री ही रहती है इससे आनन्द पूर्वक निर्भय हो के कोड़ा करते हैं परस्पर मिलके और उसमें पाप भी नहीं गिनते क्यों कि एक श्लोक बना रक्खा है ॥ अहंकृष्णस्त्वं राधा ह्यवयोरस्तु संगमः ॥ पर स्त्री और पर पुरुष जब परस्पर गमन करा चाहें तो इसको पहले तो कुछ पर स्त्री गमन वा परपुरुष गमन में कुछ पाप नहीं होता है जब वे परस्पर सन्मुख होवें तब पुरुष बहे कि मैं कृष्ण हूं तू राधा है तब स्त्री बोली कि मैं राधा हूं आप कृष्ण हैं ऐसा कहके कुकर्म करने को लग जाते हैं उनके दो मन्त्र हैं श्रीकृष्णः शरणं मम यह उवाच मिथ्या संस्कृत बना लिया है इसका यह अभिप्राय है कि जो कृष्ण सोई मेरा शरण अर्थात् इष्ट है फिर भागवत की कथा में रास मंडल की लीला सुन के ऐसा निश्चय करते हैं कि हम लोगों के इष्ट ने जैसी लीला किया है वैसी हम भी करें कुछ दोष नहीं और इसका ऐसा भी अर्थ बन

सका है कि जो श्री कृष्ण है सो मेरी शरण को प्राप्त हो
 अर्थात् मेरा सेवक श्री कृष्ण बन जाय ऐसा अनर्थ भी भ्रष्ट
 संस्कृत से हो सका है सो यह मन्त्र गोसाईं लोग दरिद्र,
 कङ्काल और साधारण पुरुषों को देते हैं और जो बड़ा
 आदमी है उसके हेतु दूसरा मन्त्र बनाया है वही समर्पण का
 मन्त्र है ॥ क्लृप्ता कृष्णाय गोपीजनबलभाय स्वाहा ॥ इस मन्त्रको
 उसको देते हैं कि जो शरीर, मन, और धन गोसाईंजी के अर्पण
 करे और गोसाईं लोग अपनेको कृष्ण मानते हैं और अपनी
 चेलियां वा जात की सब स्त्रियां राधा है सो जिस स्त्री
 से चाहे उस स्त्री से समागम करलें उनको पाप नहीं लगता
 और उनके समर्पणी जो चले होते हैं वे अपनी प्रसन्नता से
 गोसाईंजी की प्रसादी करा लेते हैं अर्थात् स्त्री या पुत्रकी स्त्री
 तथा कन्या उनको गोसाईंजीकी म्वास सेवामें एकांतमें भेजते
 हैं जब गोसाईं जी एक बार आनी सेवा में प्रथम रख लेते
 हैं तब वह स्त्री पवित्र हो जाती है और वह स्त्री आने को
 धन्य मानती हैं तथा उनके सेवक भी अपने को धन्य मानते
 हैं जिन का गुरु इस प्रकारका व्यवहारी होगा उनका शिष्य
 वर्ग व्यवहारी क्यों नहीं होगा सो बड़े अनर्थ होते हैं अब के
 सम्प्रदायमें सो कहने योग्य नहीं वे पान बीड़ा खाके पात्रमें पीक
 डाल देते हैं सो उसको उनके चेले बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं
 और अपने को बड़ा धन्य मान लेते हैं कि हम को गोसाईं जी
 महागुरु की प्रसादी मिल गई जब कोई भगवन्त उनको अपने
 घरमें ले जाता है उसका नाम पधरायनी कहते हैं जब वे वहां

जाते हैं तब बड़ा एक पात्र ताम्बे वा लोहे का रख लेते हैं उस के बीच में स्नान के हेतु एक चौकी रख देते हैं फिर गांसाई जी एक धाती सहित उस पात्र के बीच में चाका पैं बैठ जाते हैं फिर अनेक सुगन्ध के सरादिक पदार्थों से उनके शरीर को स्त्रा और पुन्य मलते हैं फिर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल से उन को स्नान कराते हैं फिर जब स्नान हो जाता है तब सूखा पीता-म्बर को धार लेते हैं और गीली धाती उस कड़ाही के जलमें छोड़ देते हैं फिर गांसाई जी निकल आते हैं तब उनके सेवक लाग उस जल को पीते हैं और आने का धन्य मानते हैं फिर गांसाई जी, यहुती, बेशाजी, लालजी, ठाकुरजी, पुजारी, गवैयाजी, इन मान जालों से उस गृह का बहुत धन हर लेते हैं इसमें उनके पास खूब धन हागया है उससे रात दिन विषय सेवा और प्रमाद में रहते हैं उनके चले जानते हैं कि हम मुक्ति का प्राप्त होंगे परन्तु इन कर्मों से मुक्ति तो नहीं होनी किन्तु नरक ही होना क्योंकि इन प्रमादोंमें जिनका धन जाता है उनका भला कभी न होगा और उन गुरुओं का भी और उनके एक कथा रत्न रक्खो है कि लक्ष्मणभट्ट एक ब्राह्मण तैला था उसने काशी में आके संन्यास लेने चाहा तब उससे पूंजा कि आपके माता पिता या विवाहित स्त्री तो घरमें नहीं है तब उनने कहा मिथ्या कि मेरे घर में कोई नहीं है मुझ का संन्यास दे दाजिये फिर उनने संन्यास दे दिया कुछ दिन के पछे उनकी स्त्री काशी में आतनी २ आई और घड़ कहीं मर्ग

मैं मिला सो उसके पीछे २ चली गई वह अपने गुरु के पास
 जाके बैठे स्त्री भी बैठी और उसके गुरु से स्त्री ने कहा
 कि महाराज मुझको भी आप संन्यास दे दीजिए क्योंकि मेरे
 पति को तो आपने संन्यास दे दिया अब मैं क्या करूंगी तब
 तो उस संन्यासी ने बहुत क्रोध करके उसका दण्ड और का-
 पाय ब्रह्म ले लिए और उससे कहा कि तू भूठ क्यों बोला
 तैने बड़ा अनर्थ किया अब तुम यज्ञोपवीत पहन लेओ और
 अपनी स्त्री के साथ रहो और उनके गुरु ने आशिर्वाद दिया
 कि तुम्हारा पुत्र बड़ा श्रेष्ठ होगा सो उनके भाषाग्रन्थमें ऐसी
 बात लिखी है सो मुझ को अनुमान से मालूम पड़ता है कि
 जब उसने काशी में संन्यास लिया फिर खूब खाने पीने लगे
 तब कामानुर होके किसी स्त्री से फस गए फिर जब काशीमें
 निन्दा होने लगी तब काशी छोड़ के दक्षिण देश में चले गए
 परन्तु कोई उनके स्वजाति ब्राह्मणने पंक्ति में नहीं लिया सो
 आज तक तैलंग ब्राह्मणों की और गोकुलस्थों की एक पंक्ति
 वा एक विवाह नहीं होता जो कोई तैलंग ब्राह्मण, गोसाँईजी
 को कन्या देता है वह भी जाति बाह्य हो जाता है फिर वे
 दोनों जहाँ तहाँ घूमने लगे और उनका एक पुत्र भया उसका
 नाम बल्लभ रखवा इस विषयमें वे लोग ऐसा कहते हैं कि
 जन्म समय में ही उस बालक को बन में छोड़ के चले गए सो
 उस बालक की चारों ओर अग्नि जलता रहता था । इससे उस
 बालक को कोई जानवर नहीं मार सका जब वे पाँच वर्ष के
 भए तब दिग्विजय करने लगे और सब पृथिवी के पण्डितों को

उनने जीत लिया पांच वर्ष की उमर में सो यह बात हमको झूठ मालूम देनी है क्यों कि वे वनमें बालक को कभी नहीं लाँडेंगे तथा अग्नि रक्षा भी न करेगा और पांच वर्ष की उमर में बिद्या कभी नहीं हो सकती फिर वे क्या पराजय करेंगे यह बात अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के हेतु मिथ्या रच लिई है क्यों कि सुबोधिनी तथा चिद्वन्मंडन संस्कृत में ग्रन्थ उन के बताये देखने में आते हैं उनमें उनका साधारण पाण्डित्य ही देखने में आता है इससे वे क्या पण्डितों का पराजय कर सकेंगे फिर वे ऐसा कहते हैं कि श्रीकृष्णने बल्लभ जी से कहा कि हमारे जितने दैत्यों जीव है उनका तुम उद्धार करो फिर बल्लभ जी फिरते घूमते मथुरा में आके रहे और वहां संप्रदाय का जाल फैलाया कितनेक पुरुष उनके चले भए और उनने विवाह किया उससे सात पुत्र भए सो आज तक गोकुलस्थों की सात गद्दी बजती है फिर ऐसी २ कथा प्रसिद्ध करने लगे कि जो कोई गोसाईं जो का चेला होगा वही वैष्णव और दैत्यों जीव है, और जो कोई उनका चेला नहीं होता वह—आसुर नाम दैत्य और राक्षस संज्ञक जीव है ऐसी प्रसिद्ध होने से बहुत लोग चले हां गये और बहुत व्यभिचार तथा विषय भाग के हेतु चले हाते हैं यहां तक उनने मिथ्या कथा रची है कि जब मथुरा में रहते थे तब बल्लभ जी ने एक चले से कहा कि तू दही मेरे लिए बाजारसे ले आ वह चेला दही लेनेके हेतु बाजार में गया वहां एक दही लेके बूढ़ी स्त्री बैठी थी उससे उसने कहा की इस दही का क्या तू मुख्य लेगी तब

बुढ़िया ने जाना कि यह बल्लभ जी का चेला है उससे बोली कि मैं इस दही के बदले मुक्ति लेऊंगी तब उसने दही ले लिया और बुढ़िया से कहा कि तुम्हारा मैंने मुक्ति दे दी सो उस बुढ़िया को मुक्ति हो गई और बल्लभ जी का नाम रक्खा है महाप्रभु सो ऐसी २ झूठ कथा बताने के जगत् को ठग लेने हैं एक घाम की कंटा दे देते हैं उसका नाम रक्खा है पवित्रा और रोगी की दां रेंवा शृङ्ग के तुल्य ललाट में बनवा देते हैं फिर कहते हैं कि तुम गोसाई जी के समर्पण हो जा और इससे तुमरा सब पार छुट जायगा तुम लोग दैवी जीव और वैष्णव कहाओगे इस लोक में आनन्द से भोग करो और मरने के पीछे तुम लोग गोलोक स्वर्ग में जाओगे जहां राधादिह सखी और श्रीकृष्ण नित्य राममंडल और आनन्द भोग करते हैं वैसे तुम भी अनेक स्त्रियों के साथ आनन्द भोग करो ऐसी कथा को सुनके स्त्री और पुरुष माहित होके चले हो जानें हैं फिर एक ऐसी मिथ्या कथा रची हैं कि विद्वान् साक्षान् श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है और हम लोग साक्षान् कृष्ण के स्वरूप हैं सो बहुत २ धन दे २ के धनाढ्य हो स्त्रियां एक रात्रि गोसाई जी का सेवा में रह आती हैं तब उनका चेले और चेलियां उस स्त्री से कहती हैं कि तू बड़ी सीता-श्यामली है कि गोसाई जी ने तुम्हें को अंग से लगा लिया क्यों कि समर्पण का यही प्रयाजन है कि गोसाई जी शगर धन और उनके मन को चाहें सो वरें उन खेले और चेलियों का जय मरण हास है तब उनका धन सब गोसाई जी ले

लेने हैं क्यों की पहिले ही समर्पण किया गया था बड़े आनन्द का संप्रदाय उनका है कि चले चेली नोकर चाकर सब विषय भाग आनन्द के समुद्र में डूबके मग्न हो जाते हैं और गोसाई लोग खूब शृङ्गार से बने ठने सदा रहते हैं जिसे देख के स्त्री लोग मोहित हो जाय सो रात दिन स्त्री लोग घर के रहती हैं और स्त्रीयों के अर्थात् चेलियों के भ्रूण के भ्रूण २ कीड़ा करते रहते हैं क्योंकि गोसाई लोग अपने को कृष्ण मानते हैं और उनकी चेलियां अपने को राधा रूप मन्त्री मानती हैं खूब स्त्री लोग धन देनी हैं और अपनी इच्छा-पूर्वक कीड़ा करती हैं केवल वे बड़े पापमर हो जाते हैं इससे पशु की नाई अर्थात् लालमुख के बाँदर जैसे काँडा करते हैं जैसे वे भी पशु हैं इसमें कुछ रुन्देज नहीं जितने मन्दिर धारी, वैष्णवी हैं उनका भी प्रायः ऐसा ही व्यवहार है ऐकचक्रांकित लोग जो कि आचार्य कहाने हैं उनका ऐसा मन है कि । नागः पुण्ड्रं तथा तम माला मन्त्रस्तथा च । अमोहिपञ्च संस्तारा परमैस्तान्तेतयः ॥ यह उनका श्लोक है शंख, चक्र गदा और पद्म लोहे चाँदी या सोने के चार चिन्ह बना रखने हैं जो कोई उनका चला वा चेली होता है जब वे स्नान करके आते हैं तब बाँधर पंक्ति उनकी बैठ जाती है और उन चिन्हों को अग्नि में तपा के उनके हाथ के मूल में तप्त २ लगा देने हैं उस समय जिस अग्नि में तपाया जाता है उसका नाम वेदी गम्वा है जब उनके हाथ में तप्त २ वे लगाने हैं तब बड़ा दुःख उनका होता है क्यों कि चमड़े, लोम और मांस के

जलने से उनकी बड़ी पीड़ा होती है और दुर्गन्ध भी उठता है फिर उनके हाथ में लगा के चमड़ा, मांस, उसमें कुछ २ लग रहता है और एक पात्र में जल वा दूध रख देते हैं उसमें उन चिन्हां को बुझा देते हैं फिर कोई २ उस जल वा दूध को पी लेते हैं देखना चाहिये यह यात कौन धर्म और किस युक्तिकी होगी केवल मिथ्या ही जानना क्यों कि जीते शरीरको जलाने से एक प्रथम संस्कार मानते हैं और जितने संप्रदाय वाले हैं वे उर्द्ध पुं डूबात्रिपुण्ड्रका संस्कार सब मानते हैं उनसे ही शैव, वैष्णवादिक अपने हृदयमें अभिमान करते हैं उर्द्धपुं डूबाले नारायणके पगकी आकृति तिलकको मानते हैं तथा शैवशाक्तादिक महादेवके ललाटमें जो चन्द्र है उसकी आकृति मानते हैं फिर चक्रां कितादिक बीच में रेखा करते हैं उसका नाम श्री रख लिया है इसमें विचारना चाहिए कि जिनके ललाट में हरिके पग का चिन्ह लक्ष्मी और चन्द्रमा का चिन्ह होयें तो वे हरिद्रुम्बी और ज्वरादिक रोग उनको क्यों होयें फिर वे कहते हैं कि बिना तिलक से चाण्डाल के तुल्य वह मनुष्य होता है उनसे पूछना चाहिए कि चाण्डाल जो तुम्हारा तिलक लगा ले तो तुम्हारे तुल्य हो सकता है वा नहीं जो वे कहें कि हाँ सक्ता है तो गधा वा कुत्ते के ललाटमें तिलक लगाने से वह मनुष्य भी हो जाता है वा नहीं सो तिलक का ऐसा सामर्थ्य नहीं देख पड़ता है कि और का और होताय और लक्ष्मीचन्द्र इनके ललाटमें विराजमान तो भी उदर का पालन होना कठिन देख पड़ता है इससे ऐसा निश्चय जाना है कि यह लक्ष्मी और चन्द्रमा नहीं हैं

किन्तु दग्धिदा और उष्णता जाननी चाहिए फिर वे तिलक के विषय में एक दृष्टान्त कहते हैं कि कोई मनुष्य एक वृक्ष के नीचे सोता था बड़ा रोगी सो मरण समय उस का आगया वृक्ष के ऊपर एक कौआ बैठा था उसने विष्टा किया सो गिरी उसके ललाट के ऊपर सो तिलक की नाई चिन्ह हो गया फिर यमराज के दूत उसको लेने को आए तब तक नारायण ने अपने भी दूत भेज दिये यमराज के दूतोंने कहा कि यह बड़ा पापी है सो अपने स्वामी की आज्ञा से हम इस को नरकमें डालेंगे तब नारायण के दूत बोले कि हमारे स्वामी की आज्ञा है कि इसको वैकुण्ठ में ले आओ देखो तुम अन्धे होगये इसके ललाट में तिलक है तुम कैसे ले जा सवोगे सो यमराज के दूतों की बात नहीं चली और उसको वैकुण्ठ में ले गये नारायण ने बड़ी प्रीति से प्रतिष्ठा किया और उससे कहा तू आनन्द कर वैकुण्ठ में ऐसे २ प्रमाणों से तिलकको सिद्ध करते हैं और लोग मानते हैं यह बड़ा आश्चर्य है क्यों कि ऐसी मिथ्या कथा को लोग मानलेते हैं गोकुलस्थ लोग केवल हरि पदाकृत ही को तिलक मानते हैं निम्बार्क सम्प्रदाय के एक काला बिन्दु तिलक के बीच में देते हैं उसको जैसे मन्दिरमें श्रीकृष्ण बैठा होय ऐसा मानते हैं तथामाध्वार्क सम्प्रदायवाले एक कालीरेखा खड़ी ललाटमें कर्ते हैं उसको भी ऐसा मानते हैं तथा चैतन्य सम्प्रदायमें जो हैं वे कटारके ऐसा चिन्ह को हरिपदाकृति मानते हैं और राधावल्लभों भी बिन्दु का राधावत् मानते हैं कबीर के सम्प्रदाय

वाले दीपकी शिखावत् तिलकको मानते हैं और पण्डित लोग पिप्पल के पत्ते की नाई कोई २ तिलक करते हैं सो केवल मिथ्या कल्पना लोगों ने बनाई है जो तिलक के बिना चांडाल होता हो तो वे भी चांडाल हो जायें क्यों कि जब स्नान और मुख्य प्रक्षालन करते हैं तब तो उनके भी ललाटमें तिलक नहीं रहने पाता फिर वे चांडाल क्यों न बन जायें और जो फिर तिलक के करने से उत्तम बन जायें तो चाण्डाल उत्तम बनने में क्या देर परन्तु चक्रांकितों के ग्रन्थ मन्त्रार्थ दिव्य सूर्य, रत्न, प्रभा और नाभाने बनाई भक्तमालादिकों में यह प्रसिद्ध लिखा है कि जो चक्रांकितों का मूल आचार्यपठ को पत्रासों कंठर और हाबूडाक कुलमें उत्पन्न भए थे सोई उन ग्रंथोंमें लिखा है कि चक्रार्थशूर्पाचनचारयोगी । यह वचन है इसका इसमें यह श्रुतिप्राय है कि सूर को बेच के योगी जो पठ कोपसों चिचरने मये इसमें क्या आया कि वह सूर बनाने वाले के कुलमें उत्पन्न गया था उनही ने चक्रांकित संप्रदायका प्रारम्भ किया इसमें उसका दोरा चक्रांकित आज तक पृष्ठते हैं उनके पीछे दूसरा उनका आचार्य मुनि साधन गया उसकी ऐसा कहा उन ग्रंथों में कि दक्षिण में एक तोतादरी और रङ्ग जा दे स्थान है उनमें बहुत से उनके संप्रदायके साथ आज तक रहने हैं वहां एक चाण्डाल था उसकी ऐसा इच्छा था कि मैं भी कुछ ठाकुरजाका परिचर्या ब्रह्म परन्तु मन्दिर में भाड़ बहाक देने के हेतु पुतारी लोग उसको नहीं आने देने

थे सो जब प्रातः काल कुछ रात्रि रहै तब पुजारी लोग स्नान को दगजा खोल के चले जाय तब वह चांडाल छिग के मन्दिरमें भाड़ू देके निकल जाय कोई उसको देखे नहीं परन्तु पुत्रागियों ने विचार किया कि भाड़ू कौन दे जाना है रातमें छिगके दो चार पुजारी बैठे रहे कि उसका पकड़ना चाहिये जब प्रातः काल और पुजारा स्नान को चले गये तब वह चांडाल मन्दिर में घुस के भाड़ू देने लगा जब उनने देखा तब पकड़ के ऐसा मारा कि मूर्छित हो गया तब उन बैरागियों ने पकड़ के मन्दिर के बाहर उसको डाल दिया जब वे स्नान फाके पुजारा लोग आके ठाकुर का किवाड खोलने लग सा न खुला क्या कि ठाकुर जाने उसको मारने से बड़ा काय लिया तब बड़े आश्चर्य भये सबके किवाड क्यों नहीं खुलने हैं फिर एक बैरागी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि किवाडो तब खुलेगा आप सब लोग उस चांडालको पालकी में बैठा के अपने कंधे पर सब नगर में उसको फिराओ और पालकी सहित मंदिर को परिक्रमा करो फिर उसको मंदिर में ले आओ वही मेरी पूजा करे और इस मन्दिर का अधिष्ठाता और सब का गुरु बने जब वह किवाड को आके स्पर्श करेगा तब किवाड खुलेगा अन्यथा नहीं ऐसा ही उनने किया और सब बात हो गई उसका नाम उस दिन से मुनिवाहन रक्खा गया क्या कि मुनि जो बैरागी उनने बाहननाम पालकी उठाई इससे उसका नाम मुनि वाहन पड़ा उनका चेला एक मुनल-

मान भया उनका नाम याचनाचार्य इसको अथ चक्रांकितोने-
 तिकयामुनुचार्य नाम रक्खा है उनके चेला रामानुज भये वह
 ब्राह्मण थे रामानुज के विषय में ये लोग कहते हैं कि शेष
 जीका अवतार है शंकराचार्य शिव का निबार्कमाधव रामा-
 नन्द और नित्यानन्द ये चारों सनकादिक के अवतार हैं
 नानक जनक जी का अवतार है कबीर ब्रह्म का यह बात सब
 उनकी मिथ्या है क्यों कि अपने २ संप्रदाय के हेतु मिथ्या
 कथा लोगों ने रच लिई हैं तीसरा संस्कार माला धारण कर-
 ना उसमें रुद्राक्ष तुलसी घास कमल गट्टे इत्यादिक जान
 लेना इस विषय में संप्रदायी लोग कहते हैं कि बिना माला
 कण्ठी और रुद्राक्ष के धारण से जल पिये और भोजन करें
 सो मद्यपान और गोमांसके तुल्य है इनसे पूछना चाहिये कि
 नशा क्यों नहीं होता है और मांस का स्वाद क्यों नहीं आता
 इससे यह बात केवल मिथ्या आजीविका के हेतु लोगों ने रच
 लिई है इनमें श्लोक भी बना रखे हैं यस्यागेनास्तिरुद्राक्ष-
 एकोपि बहुपुण्यदः ॥ तस्यजन्मनिरर्थ स्तात्तिपुंद्गरहितंयदि
 इत्यादिक श्लोक शिवपुराण और देवीभागवतादिक ग्रन्थों में
 शैव और शाक्तों में अपने संप्रदायों के बढ़ने के हेतु लिखे हैं
 और वैष्णवादिकों के खंडन के हेतु व्यासादिकों के नाम से
 बहुत श्लोक रच रखे हैं काष्ठमालाधरश्चैवसद्यश्चांडाल
 उच्यते उद्ध पुंद्गधरश्चैव विनाशप्रव्रतिध्रुवम् इनके विरुद्ध
 इत्यादिक वैष्णवों ने बनाया है रुद्राक्षधारणनैवतरकंप्राप्तया-
 दध्रुवम् शालग्रामसहस्राणांशिवलिंगशनस्यच द्वादशकोटि

विप्राणां नतफलं श्वपचैरेणवै ॥ विप्राद्विषदुण युतादरविदनाम
पादारविदधिमुत्वाच्छपचं । विष्टम् अभाग्य तस्य देशस्य तुल-
सोयत्र नास्तिवै ॥ अभाग्यंतच्छरीरस्य तुलसोयत्रनास्तिह ॥
दानों के विरोधी ग्राममाग आप्रवृत्ते भैरवाचक्रे सर्वे वर्णाः
द्विजातयः । निवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णाः पृथक्
पृथक् ॥ मद्यमांसचमानंचमुद्रामैथुनमेव च । एते पचम-
काराश्च माक्षदाहियुगेयुगे । पात्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पा-
तातभूतले । उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते । सहस्रभग-
दर्शनान्मुक्तिर्नात्र कार्या विचारणा । मातृगोनिर्वारित्यज्यविहरत्सर्व
योनिषु काश्यांहमरणान्मुक्तर्नात्र कार्या विचारणा । काश्यां
मरणान्मुक्तः यह श्रुति शैवी ने बना लिई है सहस्रभगदर्श-
नान्मुक्ति यह शाक्तीने श्रुति बना लिई है गंगागंगेति य मूपाद्यां
जनानां शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुना कंसगच्छान् ॥
अश्वमेधसहस्राणां याजयपेशतम्यच । कन्याकारिसहस्राणां फ-
लंप्राप्नातमानवः ॥ यह एक श्राद्धिक ब्रतों का माहात्म्य बन
लिया है ऐसे ही शालिग्रामनर्मशालि र आदि का माहात्म्य बना
लिया है सो इस प्रकार के मिथ्या २ ज्ञान अपने मतलब के
हेतु लागाने बना लिये हैं और तत्त्व पर कोई एकदखल जलतह
नया अत्यन्त विचार और यथार्थ निम्ना होता है क्या
जा मिथ्या २ कल्पना है उन्का एकता कभी नही होता जो
सत्य बात है सो भयक बोच मे एक ही है चक्राकृतादीन
अपने संप्रदायके मन्त्र बना लिये हैं । ओम् नाना रायणाय ओम्
श्रीमन्नायणाय चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमन्नारायणाय नमः ये

दोनों चक्रांकितों के मन्त्र हैं ओम् नमो भगवते
 वामुदेयाय ओम् कृष्णायनमः ओम् राधाकृष्णेभ्यान्नमः
 ओम् गोविन्दायनमः ओम् राधावल्लभायनमः येनिवाक्यादिकों
 के मन्त्र हैं ओम् रामायनमः ओम् सीतारामाभ्यान्नमः ओम् रामा-
 यनमः ये रामापासकों के मन्त्र हैं ओम् जसिहायनमः ओम् हनु-
 मतेनमः ये खाखोआदिकों के मन्त्र हैं ओम् नमः शिवाय यह
 शैवों का मन्त्र है पं ह्रीं क्रांचामुं शायै चिच्चं ओम् हां हां हं हं
 ह्रीं ह्रः बगला मुख्यैकटुस्वाहा इत्यादिक वाम मार्गियों के
 मन्त्र हैं सत्यनाम जप यहां कबीरसंप्रदाय का मन्त्र है दादूराम यह
 दादू संप्रदाय का मन्त्र है राम राम यह राम सनेही संप्रदाय
 का मन्त्र है बाहगुरु ॥ एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भ-
 य निर्बैर अकाल मूर्त्ति अयाती सहभंग गुरुप्रसादजप ॥ यह
 नानक संप्रदाय का मन्त्र है इत्यादिक कहां तक हम जाल गि-
 नाये कि लाख हां प्रकार के लिथ्या कल्पना लोगो ने कर लिये
 हैं ये सब गायत्री जो परमेश्वर का मन्त्र इसक छोड़ने के वा-
 स्ते धूर्सता लोगो ने सब रची है और जैसे गडेरिया अपने भंड
 और छेरियों की चराता है उनसे जब चाहे तब दूध दुह लेता
 है अपना मतलब सिद्ध कर लेता है दुह के उन में से एक भैंड
 व छेरी कोई लेन अथवा भाग जाउ तब उस गडेरिये को
 बड़ा दुःख होता है स दिग्गज भर चरा के एक स्थान में इक-
 ट्ठा कर देता है वह खादना है इस भुंड में से एक भी पृथक् न
 हां जाय किन्तु अन्य भैंड वा छेरी मिलाके चढ़ाया चारना है
 क्योंकि उनसे ही उसका आजीविका चलती है वैसे ही आज

काल मुख मनुष्यों को धूर्त गुरु लोग जाल में बांध के अत्यन्त धनादिक लूटते हैं और बड़े २ अनर्थ करते हैं क्योंकि चले मुख हैं इसे जैसा वे कह देते हैं वैसा ही मान लेते हैं जो उन गुरुओं को विद्या और बुद्धि होती तो ऐसी अपने वास्ते नरक की सामग्री क्यों करते तथा चले लोगों को विद्या और बुद्धि होती तो इन धूर्तों के जाल में फस के क्यों नष्ट होते देवता चाहिये कि नानक जो कबीर जी और दादू जी इनके संप्रदाय में पापाणादिक मूर्तिपूजन तो नहीं है परन्तु उनमें भी संसार का धनादिक हरन के वास्ते ग्रन्थ साहब की उस्स भी अधिक पूजा करते हैं यह भी एक मूर्ति पूजन ही है पुस्तक भी जड़ हात है क्योंकि जैसा पापाणादिक की पूजा वैसा पुस्तकों का भी पूजा जानना इसमें कुछ भेद नहीं यह केवल परपदार्थ हरन के वास्ते ही लागाने युक्त रच लिई है अपने २ संप्रदाय में ऐसा आग्रह है उनका कि वेदादिक सत्य पुस्तकों की ऐसी पूजा वा उनमें प्रार्ति कभी नहीं करते जैसी का अपने भाषा पुस्तक में प्रार्ति करते हैं और सन्यासियों ने एक शंकर दिग्विजय रच लिया है उसमें बहुत २ मिथ्या कथा रक्खी है उसमें दण्डा लोग श्रीगंगापुरा आदिक गान्नाई लोग अत्यन्त प्रार्ति करते हैं अर्थात् रामानुज दिग्विजय निधार्क दिग्विजय माधवार्क दिग्विजय बल्लभ दिग्विजय कबीर दिग्विजय और नानक दिग्विजयादिक अपनी २ बड़ाई के वास्ते लोगोंने मिथ्या २ जाल रच लिये हैं शंकराचार्य कोई संप्रदाय के पुरुष नहीं थे किन्तु वेदाक्त चार आश्रमों के बीच सन्यासाश्रम में थे परन्तु

उनके विषय में लोगों ने संप्रदाय का नाई व्यवहार कर रक्खा है दश नाम लोगों ने पीछे से कल्पित कर लिये हैं जैसे कि किसी का नाम देवदत्त होय इसके अन्तमें दश प्रकार के शब्द रखते हैं कि देवदत्ताश्रम एक १ देवदत्तार्थ तीर्थ २ देवदत्तामन्द सरस्वती और इसी का भेद दूसरा कि देवदत्तन्द्र सरस्वती ३ देवदत्त गिरी ४ देवदत्तपुरी ५ देवदत्तार्वत ६ देवदत्तसागर ७ देवदत्तारण्य ८ देवदत्तवन ९ देवदत्तभारती १० ये दश नाम रच लिये हैं फिर इनमें शृंगेरी शाब्दा भूगोचरंन और ज्योति मठये चार प्रकार के मठ मानते हैं और दण्डियों ने दामोदर नृसिंह नारायण इत्यादिक दण्डों के नाम रख लिये हैं उस में यज्ञापवीत बांधते हैं उसका नाम शंख मुद्रादिक रक्खा है ऐसी २ बहुत कलाना दण्डियों ने भी किई है किन्तु जो बाल्यावस्था में नाम रहता था सारा सब आश्रमों में रहता था जैसी कि जे गीषव्य आसुरि पंचशिव और बाध्य ऐसर नाम संन्यासियों के महाभारत में लिखे हैं इससे जाना जाता है कि यह पीछे से मिथ्या कल्पना दण्डों लोगों ने कर लिया है परन्तु दण्डों लोग सनातन संन्यासाश्रमी हैं क्यों कि मनुस्मृत्यादिक में इनका व्याख्यान देखने में आता है और गोसाईं लोगों ने भी दुर्गानाथ इत्यादिक मठों शब्द कल्पित कर लिया है जैसे कि बैरागी आदिकों ने नारायणदास इससे बड़ा भारी बिगाड मया कि नीच और उत्तम की परीक्षा ही नहीं होती क्योंकि सब का एक सा ही नाम देख पड़ता है नाथ पुंड्र नाम माला और मन्त्र ये पंच संस्कार चक्रांतका

निक मानने हैं और मोक्ष होना भी इनसे मानने हैं परन्तु इस में विश्वास करना चाहिए कि संस्कार नाम है पवित्रता का सो पवित्रता दो प्रकार की होती है एक मन की दूसरी बाह्य-पदार्थों की इनमें से मन की पवित्रता होने से बाह्य पवित्रता भी होती है जिनका मन अधर्म करने में रहता है उनकी बाह्य पवित्रता सब व्यर्थ है सो उन संस्कारों में मन की पवित्रता कुछ नहीं हो सकती देखना चाहिए कि गोकुलियों के मन्दिरों में रोटी और दाल तक लोग बेचने हैं और बाहर से प्रसिद्ध रखने हैं कि ठाकुर का इतना बड़ा भोग लगता है सो जिनने मौकर चाकर मन्दिरों में रहते हैं उनको मामिक धन नहीं देने किन्तु इसके बड़े पक्का अन्न रोटी दाल तक देने हैं उनके हाथ गोसाईं जी अन्न बेचने हैं और वे प्रजा के हाथ बेचने हैं जैसे हलवाई की दुकान में बेचा जाता है और प्रसाद भी उन के यहां भेजते हैं सब मन्दिर धारी कि जिसे कुछ प्राप्ति होती हो मन्दिरों में जब दर्शन के हेतु जाते हैं तब जो उनके खांवा पुरुष, संवक तथा धन देने वाले उनका बड़ा स्तुकार करते हैं अन्य का नहीं इन मिथ्या व्यवहारों के होने से देश का बड़ा अनुपकार होता है क्यों कि बाहर से तो महात्मा की नाई बने रहते हैं छल और हृदयमें कपट, काम, क्रोध, लोभादिक दोष बढ़ते चले जाते हैं देखना चाहिए कि बड़े २ मन्दिर मठ, गांध, राज्य दुकानदारी करते हैं और नाम रखते हैं वैष्णव, आचारी, उद्वासी, निर्मले गोसाईं जटा जूट बने रहते हैं तिलक, छाया, माला, ऊपर से धार रखते हैं और उनका

हृदय का व्यवहार हम लोग देखते हैं बिद्या का लेश नहीं
 यान भी यथावत् कहना या सुनना नहीं जानें इससे सब
 मनुष्यों को एक सत्य, धर्म बिद्यादिक गुण ग्रहण करना चा-
 हिए और इन मष्टव्यवहारों को छोड़ना चाहिए तभी सब
 मनुष्यों का परस्पर उपकार हो सकता है अन्यथा नहीं बाम-
 मार्गी लोग एक भैरों चक्र रचते हैं उसमें एक नङ्गी स्त्री कर
 के उसके हाथ में लूरी या तलवार दे देते हैं और बीच में एक
 आसन के ऊपर बैठा देते हैं फिर उस स्त्री को पूजा करते हैं
 यहां तक गुप्त अङ्ग की भी फिर उस जल को सब लोग पीते
 हैं और उस स्त्री को मानते हैं कि यह साक्षात् देवी है और
 ब्राह्मण से लेके और चमार तक उस स्थान में सब बैठते हैं
 फिर एक पात्र में मद्य की पूजा करके मद्य रखते हैं उसी एक
 पात्र से वह स्त्री पीती है फिर उसी जूठे पात्र से सब लोग
 मद्य पीते हैं और मांस भी खाते जाते हैं रोटी और धरे खाते
 जाते हैं फिर जय मद्य पीके मस्त हो जाते हैं तब उसी स्त्री
 से भोग करते हैं जिसको कि पहिले देवी मानी थी और
 नमस्कार किया था और मनुष्यका बलिदान भी करते हैं
 कोई २ उस का भी मांस खाते हैं मुरदे के ऊपर बैठके जप
 करते हैं और स्त्री के समागम के समय जप करते हैं ।
 योन्यांस्त्रिबंसमा स्थाप्यजपेन मन्त्रमतन्द्रितः । और यह भी
 उनका मन्त्र है कि एक माता को छोड़ के कोई स्त्री अगम्य
 नहीं फिर उनमें से एक मातङ्गी बिद्या वाला है वह ऐसा
 कहता है कि मातरंमपिनश्यजेत् माता को भी नहीं छोड़ना

चाहिए क्योंकि मानहहस्ती का नाम है सो माना को भी नहीं छोड़ता वैसे वे भी मानते हैं ऐसी दश महाविद्या उन लोगों ने बना रखी है उनमें से एक चाली मार्ग है उसका ऐसा मत है कि स्त्री और पुरुष सब एक स्थान में रात्रि को इकट्ठे होते हैं एक बड़ा भारा मृत्तिका का घड़ा वहां रखते हैं उसमें सय स्त्री लोग अपने हृदय का वस्त्र अर्थात् जिसका नाम चोली है उसको उस घड़े में डाल देती हैं फिर उन वस्त्रों को घड़े के बीच में मिला देते हैं फिर खूब मद्य पीते हैं और मांस खाते हैं जब वे बड़े उन्मत्त हो जाते हैं फिर उस घड़े में हाथ डालते हैं जिसके हाथ में जिसका वस्त्र आवै वह उसकी स्त्री होता है वह माता, कन्या, भगिनी वा पुत्र की भी हो स्त्रीय ऐसे २ मिथ्या व्यवहार करते हैं और मानते हैं कि मुक्ति हाथ यह बड़ा आश्चर्य है ऐसे कर्मों से कभी नहीं मुक्ति होती परन्तु बिद्याहीन जो पुरुष हैं वे ऐसे २ जालों में फस जाते हैं और इन लोगों ने अपने २ मत के पुष्टिके हेतु अनेक पाराशर्यादिक स्मृति ब्रह्मवैवर्तादिक पुराण तन्त्र उपपुराण परस्पर विरुद्ध ऋषि और मुनियों के नामों से रख लिए हैं एक का दूसरा अपमान कर्ता है अपनी २ पुष्टि के हेतु क्यों कि असत्य बात और भ्रम जो होता है सो परस्पर विरुद्ध से ही होता है जो सत्य बात है सो सब के हेतु एकही है जो सज्जन हों हैं वे सदा श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं क्यों कि वे सत्या सत्य विचार से असत्य का छोड़ते हैं और सत्य को ग्रहण करते हैं और किसी के जाल में विचरवान् पुरुष

नहीं कमता सब के उपकार में हो उसका चिन्त रहता है ऐसे
 जा मनुष्य हैं वे धन्य हैं इससे क्या आया कि श्रेष्ठ गृहस्थ या
 विरक्त जो हैं वे सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं अध्रेष्ठ नहीं इस
 वास्ते वे विरक्त लोग अपने मनलब्ध में कम के सम्यासम्य
 नहीं जान सकते हैं क्यों कि उनकी भ्रम अधिकार में कुछ नहीं
 सुकृता प्रभु जगन्नाथादिक में बहुत चमत्कार देख पड़ता है
 तथा माना प्रकार के तीर्थ जो गंगादिक वे पाप नाशक और
 और मुक्तिप्रद हैं या नहीं उत्तर नहीं क्यों कि जगन्नाथ की
 मूर्ति चंदन वा निंबकाष्ठ की बनाते हैं उसकी नाभि में गोल
 रखते हैं उसमें सोने के संपुट में एक शालग्राम रखके धर देते
 हैं उसको ब्रह्मनेत्र मानते हैं फिर आभूषण वस्त्र पहिरा देते हैं
 उसमें कुछ चमत्कार नहीं है किन्तु पुजारियों ने आजीविका
 के वास्ते बात और महात्म्य का पुस्तक बना लिया है वे एक तो
 यह चमत्कार कहते हैं कि छत्ताम वर्ष में खाला बदलता है सो
 बात हम को झूठ मालूम देता है क्यों कि ३६ वर्ष में मूर्ति
 पुगनी हो जाता है फिर दूसरी बना के रख देते हैं और कृष्ण
 तथा बलदेव की मूर्ति के बीच में सुन्दरा की मूर्ति बना रखी
 है इसमें बिचारना चाहिये कि एक के वाम भाग दूसरे के
 दाहिने भाग में मूर्ति रखना धर्मशास्त्र और युक्ति से विरुद्ध है
 और दूसरा चमत्कार यह कहते हैं कि राजा बहली और गण्डा
 ये तीनों उसी समय मर जाते हैं यह बात उनकी मिथ्या है
 क्यों कि अकस्मात् कोई उस दिन मर गया होगा अथवा शत्रु

लोगों ने विषयान दे के कभी मार डाले होंगे सो महारम्य की ऐसी बात लोगों ने मिथ्या बना लिया है तीसरा चमत्कार यह कहते हैं कि आप से आप ही रथ चलता है यह भी केउन की बात मिथ्या है क्यों कि हजारों मनुष्य मिलके रथ को खींचते हैं और कारीगर लोगो ने उस रथमें कला बना लिई है उनके उलटे घुमाने से वह रथ खड़ा हो जाता होगा और सूत्र घुमाने से कुछ चलता होगा जैसे कि घड़ी आदिक के यन्त्र घूमते हैं ऐसे बहुत पदार्थ विद्या से होते हैं चौथा चमत्कार यह कहते हैं कि एक चुल्हे के ऊपर मात पात्र धर देने हैं उनमें से ऊपर के पात्रों का चावल पहिले चुर जाने हैं यह भी उनकी बात मिथ्या है क्यों कि उन पात्रों में चावल पहिले चुग लेते हैं फिर उसके पेदे का मांज देने हैं फिर ऊपर २ पात्र रख देने हैं और नीच के चूले में थोड़ी सी आंच लगा देने हैं फिर दरवाजा खोल देने हैं और अच्छे २ धनाढ्य तथा राजा लोगों को दूर से करदुल से निकाल के देखा देने हैं और कहते हैं कि देखिए महाराज कैसा चमत्कार है कि नीच का अब तक चावल कच्चा है क्यों कि उस पात्र में चावल अग्नि पर पाछे धरे हैं उस को देख के विचार रहित पुरुष माहित हो के बड़ा आश्चर्य गिनते हैं और हजारों रुपया दे देने हैं यह केवल उनमनुष्योंकी धूर्तता है और चमत्कारकुच नहीं है पांचवा चमत्कार यह कहते हैं कि जो पापी होय उसको उस मूर्ति का दर्शन नहीं होता यह भी उनकी बात मिथ्या है क्यों कि किसी के नेत्रमें दीप होने से आंखके सामने तिमिर आजाते हैं

और वे पुजारी लोग ऐसा युक्ति रचते हैं कि वस्त्र के अन्यथा रूप करके परदे बना रखें हैं उनके दोनों आर पुजारी लोग खड़े रहते हैं और फरते भी रहते हैं सो किसी प्रकार से उस मुर्तिका आड कर देते हैं फिर नहीं देख पड़ता उस वक्त ऐसा वे कहते हैं कि तुम लाग पाया हो जब तुमारा पाप बट जायगा तब तुम का दर्श हागा तब वे बुद्धिहीन पुरुष भट २ रुपये धर देते हैं फिर उन का दर्शन करा देते हैं यह सब मनुष्यों का धूर्तना है चमत्कार कुछ नहीं है छटवा यह चमत्कार कहते हैं कि अन्धा वा कुष्टी हो जाता है जो कि वहां का प्रसाद नहीं खाता यह भी उनकी बात मिथ्या है क्यों कि इस बात से कभी कोई कुष्टी वा अंधा नहीं हो सकता है बिना रोग से और अनेक दिन का सहासहाया अन्न तथा पत्रावली और हांडियों के खपरे जिन का कीचे कुत्ते चमार और चांडालदिक स्पर्श करते हैं और धूर भी लग जाती है सबका उच्छिष्ट खाने से कुछ रोग भी हो सकता है और परस्पर सबका जूठ सब खाने हैं और फिर अन्यत्र जाके किसी का जल वा अन्न नहीं खाने यह देखना चाहिये कि इनका आश्चर्य व्यवहार कि सबका सब जूठ खाने भी हैं फिर कहते हैं कि हम किसी का नहीं खाने यह केवल इनका आविचार ही है सो जिनकी यहां आज्ञाधिका है वे ऐसी २ मिथ्या बात सदा रचते रहते हैं कलिकत्ता में एक मूर्तिकाकी मूर्ति बना रखी है उसका नाम रखता है काली यहां भी ऐसी २

मिथ्या जल रख रखी हैं कि काली मद्यपीनी है और मांस खानी है सो वह जड़ मूर्ति क्या पोयेगी और क्या खावेगी परन्तु उन पुजारियों को खूब मद्य पीने और मांस खाने में आता है वे लोग स्वाद के हेतु और धन हर्षण के हेतु नाना प्रकार की झूठ २ बात बना लेते हैं वहां एक मन्दिर में पाषाण कालिंग स्थापन कर रक्खा है उसका नाम नारकेश्वर रक्खा है इस विषय में उनोंने बात बना रखी है कि रोगियों को स्वप्नावस्था में महादेव औषध बना ज्ञाने हैं उस औषध से उनका रोग छूट जाता है यह बात उनकी मिथ्या है क्यों कि उनका जो पुजारी है वही वैद्य और डाक्टरों की औषधी किया करता है और ऐसी औषधियाँ नहीं स्वप्नावस्था में महादेव कह देता है कि जिसके खाने से किसी का कभी रोग ही नहीं हो इससे यह बात झूठ है कि वह पाषाण क्या कह वा सुन सकता है कभी नहीं संत बन्धगमेश्वर के विषय में ऐसा लोग कहने हैं कि जब गङ्गाजल चढाने हैं तब वह लिंग बढ़ जाता है यह बात मिथ्या है क्यों कि उस मन्दिर में दिवस को भी अंधकार रहता है उसीसे चार कोने में चार दीप सदा जलते रहते हैं उस मन्दिर में किसी को घुसने देते नहीं उनके हाथ से गंगा जल लेके उस मूर्ति के ऊपर जल चढाता है जब वह पुजारी नाचे से ऊपर हाथ करता है तब मूर्ति से लेकर हाथ तक गंगा जीकी एक धारा बन जाती है उस धारा में चाँगी द्वीप के प्रकाश के पड़ने से जल बिजली की नाई चमकता है तब उन यात्रियों को पुजारी

लोग कहते हैं कि तुलसीदासों के ऊपर महादेव ही बड़ा कृपा है देखो महादेव का लिंग बड़ गया सो तुम रुपये बड़ाओ ऐसे २ बड़का के खूब धन हरण करते हैं और कहते हैं कि राम ने यह मूर्ति स्थापन की है सो यह बात मिथ्या ही है क्यों कि बाल्मीकीय रामायण में उसका नाम भी नहीं है केवल तुलसीदास के झूठ लिखने से लोग कहते हैं क्यों कि तुलसीदास भी मिथ्या २ बात विचारना चाहिये नारी नाम स्त्री का रूपदेव के स्त्री मोहित नहीं होती फिर सीता के स्वयंवर में लिखा है कि जब स्वयंवर में सीता जी आई तब नर और नारी सब मोहित हो गये सीता जी को देव के यह बात पूर्ण पर उसकी विरुद्ध है और अनेक ग्रन्थ में उतने लिखा है कि अटारह पक्ष यूपय बानर थे सो एक २ का चार २ कोस का शरीर लिखा तथा कुंभकर्ण की मोछ चार २ कोस का लंबी लिखी है १६ सोलह कोस की नाक २४ कोस का हाथ लम्बा ६६ कोस का उदर ऐसा जो कुंभकर्ण होता तो लंका में एक भी नहीं समाना और अटारह पक्ष बानर पृथिवी पर में नहीं समाने तथा बाँदर मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते फिर सुग्रीवादिक राम से कैसे बोल सकेंगे राज्य का करना और विवाह पशुओं में कभी नहीं हो सकता ऐसी २ बहुत तुलसी कृत रामायण में झूठ बात लिखी है सो इसके कहने का क्या प्रमाण फिर पायाण के ऊपर राम नाम लिख दिये उसमें पायाण समुद्र के ऊपर तरें हैं यह बात उसकी मिथ्या है क्यों कि ऐसा होता तो हम लोग भी पायाण के ऊपर राम नाम

लिख के उसका तरना देखने सो नहीं देखने में आता इससे भूठ बातको मानना न चाहिये जैसी यह बात भूठ है उसका वंसा रामेश्वर की लिखी भी भूठ है किसी दक्षिणके धनाढ्य ने मंदिर बनाया है उसका नाम है रामेश्वर उसको चार ४०० बरस भये होंगे और एक दक्षिण में कालियाकंत का मंदिर है इस विषय में लोगों ने ऐसा बान बना लिई है कि वह मूर्ति हुक्का पीती है सो भूठ है क्योंकि पाषाण की मूर्ति हुक्का कैसे पीयेगी इस में लोगों ने मूर्ति के मुखमें छिद्र बना रक्खा है उस छिद्र में नाली लगा के कोई मनुष्य छिद्रके धूँआँ खींचता है फिर वे पुजारी कहते हैं देवा साक्षात् मूर्ति हुक्का पीती है ऐसा वहका के धन हर लेते हैं ऐसा हा जयपुर के राज्यमें एक जीनदेवा बजती है वह मद्य पीती है सो भी बात भूठ है क्यों कि वह मूर्ति पोला बना रखी है उसके मुखमें छिद्र है मद्यके पात्र को मुख से लगा के ढरका देते हैं वह मद्य अन्य स्थानमें चला जाता है फिर उसी को लेके बेचते हैं तथा द्वारिका के विषय में लोग कहते हैं कि द्वारिका सोने की बनी है उसमें एक पीपा भक्त समुद्रमें डूबके चला गया था उसको श्रीकृष्ण जी मिले उन से बातचीत भई पीपाने कहा कि मैं तो आपके पास रहूँगा तब श्रीकृष्ण ने कहा कि मर्त्यलोक का आदमा यहाँ नहीं रह सकता सो तुम हमारा शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह द्वारका में लेजाओ और सबसे कह देओ कि इन चिन्हों का दाग तप्त करके जो लगवालेगा सो बैकुण्ठ में चला आवेगा

ऐसे ही चक्रांकित लोग भी कहते हैं सां सब बात मिथ्या है क्यों कि जीते शरीरको जलाने से कोई बैकुण्ठ में नहीं जा सकता है और जा जा सकता तो मरे भये शरीर का भस्म कर देते हैं इससे बैकुण्ठ के आगे भी जायगा फिर जाते शरीर को जो जलाना यह बात केवल मिथ्या है एक पंजाबमें ज्वाला जी का मंदिर है उसमें अग्नि निकलता रहता है इस का कहने हैं कि साक्षात् भगवतो है इनसे पूछना चाहिये कि तुमारे घरमें जब रसोई करते हैं तब चूले में भा ज्वाला निकलता रहती है प्रश्न चूले में तो लकड़ी लगाने से निकलती है और वहां आप स आपही निकलती रहता है उत्तर ऐसे ही अनेक स्थानोंमें अग्नि निकलती है सा पृथिवी में अथवा पर्वत में गंधकादिक धातु हैं उनमें किसी प्रकार से अग्नि उत्पन्न हो के लग जाता है सा पृथिवी का फोड़ के ऊपर निकल आता है जब तक वे गन्धकादिक धातु रहती हैं तब तक अग्नि जलता ही रहता है यही पृथिवी के हिलने का कारण है क्यों कि जब भीतर से बाहर पर्वत में अग्नि निकलता है तभी पृथिवी में कंप हो जाता है सां यह बात केवल मनुष्यों ने अपनी आजीविका के वास्ते मिथ्या बना ली है एक उत्तराखण्ड में केदार और बद्रीनारायण ये दो स्थान प्रसिद्ध हैं इस विषय में लोग ऐसा कहते हैं कि बद्रीनारायण की मूर्ति पारस पत्थर की है और शङ्कराचार्य ने स्थापित की है सां यह बात मिथ्या है क्या कि जो यह पारस पत्थर की रहती तो पुजारी लोग

वरिष्ठ क्यों रहते और यह बात भूठ मालूम देती है कि पारस पत्थर से लोहा लुआने से माना बन जाता है इसको किसी ने देखा तो है नहीं सुनते सुनाते चले आते हैं इस बात का क्या प्रमाण और शङ्कराचार्य तो मूर्तियों के तोड़ने वाले थे स्थापन क्यों करते केदार के विषय में ऐसी बात लोग कहते हैं कि जब पांडव लोग हिमालय में गलने का गये तब महादेव का दर्शन किया चाहते थे सो महादेव ने दर्शन नहीं दिया क्यों कि वे गोत्र नाम अपने कुटुम्ब के पुरुषों को मारके युद्ध में आये थे सो महादेव पार्वती और सब उनके गणों ने भैंसे का रूप धारण कर लिया था सो नारद जी ने कहा कि महादेवादिकों ने भैंसा का रूप धारण कर लिया है तुम को वह कानके वास्ते इसकी यह पराक्षा है कि महादेव किसीकी टांग के नीचे से नहीं निकलने सा भीमने तीन कामके छाटे दो पवन थे उनके ऊपर दो टांग रख दिई एक २ के ऊपर फिर सब भैंस तो उनके नीचे से निकल गये परन्तु एक भैंसा नहीं निकला तब भीम ने निश्चय कर लिया कि यहाँ भैंसा है उसको पकड़ने तो भीम दौड़ा तब वह भैंसा पृथिवी में गुम हो गया उसका सिर नेपाल में निकला जिसका नाम पशुपति रक्खा है तथा उसका पग काश्मीर में निकला उसका नाम अमरनाथ रक्खा और चूतड़ वहाँ निकला जिसका नाम केदार है और जंघा जहाँ निकली उसका नाम तुंगनाथादि रक्खा है ऐसे पंच केदार लोगों ने रच लिये हैं इस में विचारना चाहिये कि नेपालमें भैंसे का शृंग नाक कान कुछ नहीं देख

पडता है तथा काश्मीर में खुद भी नहीं देख पड़ते ऐसे अन्यत्र कुछ भी नहीं भैसेका चिन्ह देख पडता किंतु सर्वत्र गायकहा देख पडता है परन्तु ऐसीर मिथ्या बातको मनुष्य लोग मान लेते हैं यह केवल अविद्या और मूर्खताका गुण है क्योंकि भीम इतना लंबा चौड़ा होता तो उसका घर कितना लंबा चौड़ा होता और नगर में वा मार्ग में कैसे चल सका तथा द्रोपद्यादिक उन की छाँ कैसे बन सकती और महादेव को क्या डर पडा था कि भैसे हा जाय फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों बन जाना और क्या आराध वा पाप महादेवन किया था कि चेतनस जड बन जाय इससे यह बात सब मिथ्या है एक कमाक्षास्थान बन रक्खा है उसमें एक कुंड बना रक्खा है उसका नाम योनि रक्खा है और वह रजस्वला होती है यह सब बात उन पुत्रारियों ने आजीविका के हेतु मिथ्या बना लिई है एक बीड़गया स्थान है उसमें बीड़ की मूर्ति बना रक्खी है उसकी पूजा और दर्शन आज तक करते हैं यह मूर्ति केवल जैनों की ही है सो ऐसा जानना चाहिये कि जितना गायक पूजन है और जो जड पदार्थों का पूजन सो सब जैनों का ही है एक गया स्थान बना रक्खा है उसमें बड़ा संसारका धन सूटा जाता है गयाके गण्डाओंकी मुफ्त हा बहुत धन मिलता है साधुश्यामनमहापान और मांसाहारमें ही जाता है केवल प्रमादमें अच्छे काममें कुछ नहीं फिर यज्ञमान लोग मानते हैं कि गयाके धाड़ सही पितरों का उद्धार हो जाना है सो ऐसे कर्मों में उद्धार तो किसी का

होता नहीं परन्तु नरक होनेका संभव होता है फिर इस विषय में ऐसा कहते हैं कि रामचन्द्र ने गया में श्राद्ध किया था सो साक्षात् दशरथ जी उनके पिता उनमें हाथ निकाल के गया में पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया का माहात्म्य चला है और वह स्थान गया सुर का था सो यह बात सब मिथ्या है क्योंकि वे लोग आज काल भी हाथ निकाल के क्यों नहीं पिण्ड ले लेते किसी समय कोई पुरुष फलगू नदी में भूमि में गुहा बना के भीतर बैठ रहा होगा और उनोंने संकेत बना रक्खा था ऐसेही उसने भूमि में से हाथ निकाल के पिण्ड ले लिया होगा फिर झूठ बात प्रसिद्ध कर दी कि साक्षात् पितृ लोग हाथ निकाल के पिण्ड ले लेते हैं उस स्थान का पिण्डों ने माहात्म्य बना लिया फिर प्रसिद्ध होगई और सब मानने लगे सो गया नाम जिस स्थान में श्राद्ध करें और अपने पुत्र पौत्र तथा राज्य जिस देश में अपने रहता होय उन का नाम गया वेदी के निघण्टु में लिखा है उसका अर्थ अभि-प्राय तो जाना नहीं फिर यह पाखण्ड रच लिया काशिराजने महाभारत में लिखा है कि उसने नगर बसाया था इससे उस का नाम काशी पड़ा और वरुणा तथा असीनालाके बीच में होने से वाराणसी नाम रक्खा गया इसका ऐसा झूठ माहा-त्म्य बना लिया है कि साक्षात् महादेव की पुरी है और महा-देव ने मुक्ति का सदावर्त्त बांध रक्खा है तथा ऊसर भूमि है इससे पाप पुण्य लगता ही नहीं सब देवता पंदरह २ कला से काशी में रहते हैं और एक २ कला से अपने २ स्थान में रहते

हैं एक मणिकर्णिका कुंड रच रक्खा है कि यहां पार्वतीके कान का मणि गिर पड़ा था तथा काल भैरव यहां का कोटपाल है सो सबको दण्ड देता है पाप पुण्य की व्यवस्था से इस काशी का महाप्रलय में भी प्रलय नही होता क्यों कि काल भैरव त्रिशूल के ऊपर काशी को रख लेता है और भूनाल में हलती भी नही पंच काशी के बीच में जो कोई कीट पतंग तक भी मरे तो उसको महादेव मुक्ति दे देते हैं अन्नपूर्णा सब को अन्न देती है अन्तर्गृही और पंचकाशी के करने से सब पाप छूट जाने हैं इत्यादिक मिथ्या २ जाल रच के काशी रहस्य और काशी खण्डादिक ग्रन्थ बना लिये हैं और कहते हैं कि बाग्रह ज्योति लिग होते हैं उनमें से एक यह विश्वनाथ है उन से पूछना चाहिये कि ज्योति लिग होते तो मंदिर में क्यों अन्धकार नहोता और यह पाषाण मुक्ति वा बन्ध कभीनही कर सकता क्यों कि उसी को कारीगरोंने मंदिर के बीच गढ़में चिपकाके बंध कर रक्खा है फिर अपने ही बंधनसे नही छूट सकता फिर अन्य की मुक्ति क्या कर सकेगा सो यह केवल पाण्डितों ने बात बना लिई है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है क्योंकि इस बात को सुन के सब लोग काशी में मरने के हेतु आवेंगे उससे हमारी आजीविका सदा दुआ करेगी इससे ऐसी २ जाल रचा करते हैं प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में एक तीसरी कूंड सरस्वती मान लेते हैं कि तीसरी सरस्वती भी यहां है और इस स्थान में मुंडाने से मिट्ट हो जाता है सो ऐसा अनुमान किया जाता है कि पहले कोई नौवाथा उसने अपने

कुल की आजीविका कर लिई है और संगम में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है यह केवल आजीविका के वास्ते भूठ २ बात और भूठ २ पुस्तक लोगों ने बना लिए हैं कि प्रयाग तीर्थ राज है ऐसे ही अयोध्या में हनुमान जी को राम जी गद्दी दे गये हैं और अयोध्या में निवास से भी मुक्ति होती है यह भी उनकी बात मिथ्या ही है तथा मथुरा और वृन्दावन में बड़ी २ मिथ्या बात बना लिई है कि यमद्वितीया के स्नान से यम के बंधन से जीव छूट जाता है क्यों कि यमुना यमराज की बहिन है और वृन्दावन के बिषय में मुक्ति भी होती है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी मुक्ति मुक्ति के वास्ते वृन्दावन भी गलियों में झाड़ू देती है और मन्दिरों में नाना प्रकार के प्रसादों से व्यवहारादिक करते हैं तथा अनेक प्रकार के जातों से लोगों का धन हरण करने हैं एक चक्रांकितों ने मन्दिर बनवाया है उनके दरवाजों का नाम बैकुंठ द्वार इत्यादिक रखे हैं और सकल पुंगव सब मनुष्य मिलके इकट्ठे खाने हैं सकल पुंगव उसका नाम है कि कच्चा पक्की सब प्रकार का पक्का कच्चा अन्न बनता है फिर ब्राह्मण से लेके अंत्यज पर्यन्त उनके जितने शिष्य हैं उनकी पांक्ति लग जाती है उनके हाथ के बीच में धाड़ा २ सब पदार्थ सबको दे देते हैं और वे खा लेते हैं उनमें से कोई जल से हाथ धो डालता है और कोई वस्त्र से पोंछ लेता है और ठकुर जी को जुलाब देते हैं उसमें भी बड़े २ अनर्थ सुनने में आते हैं और एक राजि वेश्या के घर ठाकुर जी जाते हैं फिर उनको प्रायश्चित्त

कराते हैं और यमुना जी में डुबाके स्नान कराते हैं यह केवल उन का मिथ्या प्रपंच है पर धन हरने के वास्ते और मूर्खों को बहकाने वास्ते फिर उस मन्दिरमें बहुत लोगों को शंख चक्रादिक तथा के दाग देते हैं ऐसे २ मिथ्या छल प्रपंच से अपनी आजीविका करते हैं इन में कुछ सत्य वा चमत्कार नहीं तथा गंगादिक तीर्थों के विषय में सब पाप का छूटना बैकुण्ठ से आना मुक्ति का होना और ब्रह्मद्रव तथा साक्षात् भगवताका मानना यह बात मिथ्या है क्यों कि हिमवतः प्रभवतिगंगा यह व्याकरण महाभाष्यका वचन है इसका यह अभिप्राय है कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है तथा यमुनादिक नदियां बहुत हिमालय से उत्पन्न भाई हैं और विन्ध्याचलसे तथा तडागों से भी बहुत नदियां उत्पन्न होती हैं केवल जल सब में है उस जल में उत्तम मध्यम और नाचता भूमि के संयोग गुण से है इससे अधिक कुछ नहीं सा जल हाता है वह जड़ क्या पाप का छोड़ा सकेगा और मुक्ति का भी दे सकेगा कुछ भी नहीं जैसा जिस जल में गुण है शान्त उष्ण मिष्ट निर्मलता वैसा ही उसमें होता है इनसे अधिक गुण नहीं वे क्षार मिष्टादिक गुण सब भूमि के संयोग से हैं अन्यथा नहीं गंगेतवद्दर्शनाभ्युक्तिर्नजाने स्नानजंफलम् इत्यादिक नारदादिकों के नामों से मिथ्या २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं जो दर्शन से मुक्ति होती तो सब संसार की ही मुक्ति हो जाती और मुक्ति से कोई अधिक फल नहीं है कि संसार में स्नानसे कुछ अधिक होवे यह केवल मिथ्या कल्पना उनकी है कि काश्या-

स्मरणान्मुक्तिगंगेस्त्वद्दर्शनान्मुक्तिः सहस्रभगदर्शनान्मुक्तिः
हरिस्मरणान्मुक्तिः ॥ इत्यादिक मिथ्या श्रुति लोगों ने बना
लिई हैं किन्तु ऋतेज्ञानाज्जमुक्तिः यह सत्य श्रुति है कि बिना
ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होती क्योंकि सत्यासत्यविवेक
के बिना असत्यके दोषोंका ज्ञान नहीं होना दोष ज्ञान के बिना
मिथ्या व्यवहार और मिथ्या पदार्थोंसे कमी नहीं जीव छूटता
इससे मुक्ति के वास्ते सत्यासत्य विवेक परमेश्वर में प्रीति
धर्म का अनुष्ठान अधर्म का त्याग सत्सङ्ग सद्विद्या जितेंद्रि-
यतादिक गुण इन में अत्यन्त पुरुषार्थ से मुक्ति हो सकती
है अन्यथा नहीं और जिसका इस बातका निश्चय करना होवै
वह इस बात का करे कि जितने तीर्थों के पुरोहित और
मन्दिर स्थान के पुरोहित उनके प्राचीन पुस्तकों के देखने से
सत्य २ निश्चय होता है क्यों कि यह यजमान देश गांव जाति
दिन मास और संवत्सर इनका यथावत् पुस्तक जो बही खाता
उसमें लिखे रखते हैं उनके देखने से ठीक २ दिन मास और
संवत्सर का निश्चय होता है कि इस तीर्थ वा इस मन्दिर
का प्रारंभ इस संवत्सर में भया है क्यों कि जब जिस का
प्रारंभ होता है तब उसके पंडे और पुजारी तथा पुरोहित उसी
समय बन जाते हैं देखना चाहिये कि विंध्याचल मूर्ति के
विषय में लोग कहते हैं कि एक दिन में देवी तीन रूप धारण
कती है अर्थात् प्रातःकाल में कन्या मध्याह्न में जवान और
संध्याकाल में बुढ़ी बन जाती है इन से पूछना चाहिये कि
रात में उस मूर्ति की कौन अवस्था होती है सो केवल पुजारी

लोगों की धूर्तता है क्यों कि जैसा ब्रह्म आभूषण धारण करें
 वैसा ही स्वरूप देख पड़ता है और कहते हैं कि इस मंदिर में
 मक्खी नहीं होती परंतु असंख्यात मक्खी होती हैं सो केवल
 भूठ बका कर्ते हैं आजीविका के वास्ते तथा बीजनाथ के विषय
 में कहते हैं कि कैलास से रायण ले आया है यह सब मिथ्या
 कल्पना लोगों की है क्योंकि आज तक नये २ मंदिर नये २
 मूर्तियों के नाम धरते हैं और संप्रदायी लोगों ने अपने २
 संप्रदाय के पुष्टि के वास्ते बना लिये हैं उनका नाम रख दिया
 पुराण और ऐसा भी वे कहते हैं कि अष्टादश पुराणानां कर्त्ता-
 सत्यवतीसुतः इसका यह अभिप्राय है कि अठारह पुराणों के
 कर्त्ता व्यास जी हैं जो कि सत्यवती के पुत्र हैं यह बात मिथ्या
 है क्योंकि व्यास जी बड़े पंडित थे और सत्यवादी सब पदार्थ
 बिद्या यथावत् जानते थे उनका कथन यथावत् प्रमाण युक्त
 ही होता है क्योंकि उनके बनाये शारीरक सूत्र हैं और महाभारत
 में जो २ श्लोक हैं वे भी यथावत् सत्य ही हैं प्रश्न महाभाग्न
 में अन्य भी श्लोक हैं अथवा सब व्यास जी के बनाये हैं उत्तर
 कई हजार श्लोक संप्रदायी लोगों ने महाभारत में मिला दिये
 हैं अपने २ संप्रदाय के प्रमाण के वास्ते क्यों कि शांति पर्व में
 विष्णुकी बड़ाई लिखी है और सबकी न्यूनता और उसीमें सहस्र
 नाम लिखे हैं इस्से विरुद्ध उसी पर्व में शिव सहस्र नाम जहां
 लिखे हैं वहां विष्णुको तुच्छ कर दिया है तथा जहां विष्णु की
 बड़ाई है वहां महादेव को तुच्छ कर दिया है और जहां गणेश
 और कार्तिक स्वामीकी स्तुति की है वहां अन्य सबको तुच्छ

बना दिये हैं तथा भीष्म पर्व और विराट् पर्वमें जहां देवीकी कथा लिखी है वहां अन्य सब तुच्छ गिने हैं एक भीम और धृतराष्ट्रकी कथा लिखी कि धृतराष्ट्र के शरीर में ६००० हाथी का बल था तथा भीम के शरीर में दस हजार हाथी का बल था और एक गरुड पक्षी का बल ऐसा वर्णन किया जिसका तोलन नहीं हो सका उस गरुड का बल विष्णुके आगे तुच्छ गिना तथा उस विष्णु का बल वीरभद्र के आगे तुच्छ कर दिया है वीरभद्र का रुद्र के आगे और रुद्र का विष्णुके विष्णु का वीरभद्र के आगे ऐसी परस्पर मिथ्या कथा व्यास जी की बनाई महा-भारतमें नहीं बन सकती और भी ऐसी २ कथा लिखी हैं कि भीमका दुर्योधन ने विषदान दिया जब वह मूर्च्छित हो गया तब उसका बांध के गंगा जी में गिरा दिया सो वह पाताल को चला गया वहां सर्पों ने बहुत काटा फिर जब उसका विष उतर गया तब सर्पों को मारने लगा उससे सर्प भाग गये वासुकी राजा से जाके फिर कहा कि एक मनुष्य का लड़का आया है सो बड़ा पराक्रमी है तब वासुकी भीमके पास गया और पूछा कि तू कौन है कहां से आया है तब भीम ने कहा कि मैं पंडु का पुत्र हूं और युधिष्ठिर का भाई तब तो वासुकी बड़े प्रसन्न भये और भीम से कहा कि जितना तू भूसे इन कुंडों मेंसे जल पीया जाय उतना पी क्योंकि ये नव कुंड अमृत से भरे हैं ऐसा सुन के उठा और नव कुंडों का सब जल पी गया सो नव हजार हाथी का बल बढ़ गया इसमें विचारना चाहिये कि विष के देने से वह भीम मर क्यों न गया और जलमें एक घड़ी भर

नहीं जी सकता और पातालका मार्ग वहां कहां होसका है और जो हो सकता तो गंगा काजल सब पातालमें चला जाता ऐसी २ मिथ्या कथा व्यासजीकी कभी नहीं हो सकती और जितनी सत्य कथा है वे सब महाभारत में व्यास जी की हो कहीं हैं और जितने पुराण हैं उनमें व्यास जी का किया एकश्लोक भी नहीं क्योंकि शिव पुराणादिक सब शैव लोगों के बनाये हैं उनमें केवल शिव कोही ईश्वर वर्णन किया है और नारायणादिक शिव के दास हैं फिर रुद्राक्षभस्म नर्मदा का लिंग और मृत्तिका का लिंग बना के पूजने बिना किसी की मुक्ति नहीं होती यह केवल शैवों की मिथ्या कल्पना है और इन बातों से कभी नहीं मुक्ति होती बिना धर्मा जुष्टान धिया और ज्ञान से फिर वही शिव जिसको कि ईश्वर वर्णन किया था पार्वती के मरने में सर्वत्र रोता फिरा ऐसी कथा श्रेष्ठ पुरुषों को कभी नहीं होती किन्तु यह केवल शैव संप्रदाय वालोंकी बनाई है तथा शाक्त लोगोंने देवी भागवत तथा मार्कण्डेय पुराणादिक बनाए हैं उनमें ऐसी २ कथा झूठ लिखी है कि श्रीपूर में एक भगवती परमब्रह्मरूप थी उसने संसार रचने की इच्छा किई तब प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया और कहा कि तू मेरे से भोग कर तब ब्रह्माने कहा कि तू मेरी माता है तुझ से मैं समागम नहीं कर सकता तब कोप से भगवती ने ब्रह्मा को भस्म कर दिया और दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जिस का नाम विष्णु है उससे भी वैसा ही कहा फिर विष्णु ने भी समागम नहीं किया इससे उसको भी भस्म कर

दिया फिर तीसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम शिव है उससे भी कहा कि तू मुझ से समागम कर तब महादेवने कहा कि तू तो मेरी माता है तेरे से मैं समागम नहीं कर सकता परन्तु तू अपने अङ्ग से एक स्त्री को पैदा कर उससे मैं समागम करूंगा फिर उसने पैदा किई और दोनों का विवाह भी किया फिर महादेव ने देखा कि ये दो भस्म क्या पड़ी हैं तब देवी ने कहा कि तेरे भाई हैं इन दोनों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी इससे इनको मैंने भस्म कर दिया फिर महादेवने कहा कि मेरे भाई हैं इनका जिला देओ तब भगवती ने जिला दिये और फिर कहा कि और दो कन्या उत्पन्न करो कि मेरे भाई का भी विवाह हो जाय भगवतीने उत्पन्न किई विवाह होगया एक का नाम उमा दूसरी का नाम लक्ष्मी तीसरी सावित्री इनके विषय में ब्रह्मानारायण की नाभि से उत्पन्न भया कहीं लिखा कि ब्रह्मा से रुद्र और नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उमा-दक्ष की कन्या कहीं लिखा हिमालय की कन्या है लक्ष्मी समुद्र की कन्या है कहीं लिखा कि वरुण की कन्या कहीं लिखा कि सावित्री सूर्य की कन्या है कहीं लिखा कि ब्रह्मा से जगत उत्पन्न भया कहीं नारायण से कहीं महादेव से कहीं गणेश से कही स्कंद से ऐसी भूँठ २ कथा पुराणों में बना रखी है प्रश्न इसमें विरोध नहीं क्योंकि ये सब कथा कल्पकल्पान्तर की हैं उत्तर यह बात मिथ्या है क्यों कि सूर्याचन्द्रमसौघाता यथा पूर्वमकल्पयत् जैसी सूर्यादिक सृष्टि पूर्वकल्प में भई थी वैसी सब कल्पमें होती है ऐसा जो कहोगे तो किसी कल्प में पग से

भी खाते होंगे और मुख से चलते होंगे नेत्र से बोलते होंगे जीभ से न बोलते होंगे इत्यादिक सब जानलेला लोगोंने मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत जो दुर्गा स्तोत्र है जिसका नाम रक्खा है समझती उसमें ऐसी २ झूठ कथा लिखी है कि रुधिरौघमहानद्यः सद्यस्तत्रप्रसुप्त्युः रक्तबीज और देवी के युद्धमें रुधिरकी बड़ी २ नदियां चली इन से पूंछना चाहिए कि रुधिर वायुके स्पर्श से जम जाता है उसकी नदी कभी नहीं चल सकती रक्त बीज इनने बड़े किसब जगत् पूर्ण होगया उनके शरीर से उनसे पूंछना चाहिए कि वृक्ष नगर गांव पर्वत भगवती भगवती का सिंह कहां छड़े थे यस्याःप्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्चन्द्रिबकतुमलं चलंचमा चंडिकाखिलजगद्वर्गपालनाय नाशाय चाशुभमयस्थमतिकरांतु इस श्लोक में ब्रह्मा विष्णु और महादेव को तो मूर्ख बनाया क्यों कि चंडिका का अनुल प्रभाव और बल को वे नहीं जानते हैं अर्थात् मूर्ख ही भये चंडिकाएं इस धातु से चण्डिका शब्द सिद्ध होता है जो कोप रूप है यह अधर्म का स्वरूप ही है विष्णुः शरीर ग्रहण महर्माशानपयत्र कारितास्तेयतोऽतस्त्वांकः स्तान्तुं शक्तिमान् भवेत् ब्रह्माविष्णु और महादेव तैने ही शरीर धारण वाले किये हैं फिर तैने स्तुति करने का समर्थ कौन हो सकता है ऐसा कहके त्वंस्याहा त्वंस्वधा त्वंहि इत्यादिक स्तुति करने भी लगा यह बड़ी भारी प्रमादकी बात है कि जिसका निषेध करै उसीका अपनने करने लग जाय सर्वाबाधायि नमुं का धनधाम्यसुताम्बितः मनुष्यामप्रसादेन भविष्यति न संशयः पुत्रता चाहिये उस भगवती की

प्रतिज्ञा है कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी भक्ति करेगा
अर्थात् सब दुःखों से छूट जायगा और धान्य धन पुत्रोंसे युक्त
है सो यह प्रतिज्ञा न जान कहां गई कि इस पाठक करने
और कराने वाले अनेक दुःखों से पाबित देखने में आते हैं धन
धान्य पुत्रोंकी इच्छाभी अत्यन्त होती है और मिलना कुछ नहीं
यहां तक कि पेट भी नहीं भरता ऐसी २ मिथ्या कथाओं में
विद्याहीन पुरुषोंको विश्वास होजाता है यह बड़ा एक आश्चर्य
है ऐसे ही विष्णुपुराण ब्रह्मवैवर्त और पद्मपुराणादिकों में
अनेक २ झूठ कथा लिखी हैं तथा भागवत में बहुत मिथ्या
कथा लिखी हैं कि शुक्राचार्य व्यास जी के पुत्र परीक्षित के
जन्म से सो १०० बरस पहिले मर गया था परीक्षित का
जन्म पीछे भया है सो मोक्ष धर्म में महाभारत के लिखा है
फिर जो मनुष्य कहते हैं कि शुक्राचार्य ने सप्ताह सुनाया सो
केवल मिथ्या बात है क्यों कि उस समय शुक्राचार्य का
शरीर ही नहीं था और ऋषि का श्राव था कि यम लोक को
परीक्षित जाय फिर भागवत में लिखा कि परीक्षित परमधाम
को गया यह उनकी बात पूर्वापर विरुद्ध और मिथ्या है और
चतुःश्लोकी सब भागवत का मूल मानते हैं सो नारायण ने
ब्रह्मा से ब्रह्मा ने नारद से नारद ने व्यास जी से व्यास जी ने
शुक्र से शुक्र ने परीक्षित से फिर भागवत संसार में चल
निकला सो यह बड़ा जाल रच लिया है क्यों कि ज्ञानपरम
गुह्य में यद्विज्ञान समन्वितम् सरहस्यंतद्गंचगृहाणगदितंमया
इत्यादिक चारश्लोक बना लिये हैं क्यों कि परम और गुह्य ये

दोनों ज्ञान के विशेषण होने से वही विज्ञान हो जाता है फिर
 यद्विज्ञानसमन्वित यह जो उसका कहना सो मिथ्या होता है
 और गुह्य विशेषण से सरहस्य मिथ्या होता है क्यों कि
 रहस्य नाम एकान्त और गुह्य का ही है परम ज्ञान के
 कहने से तदंग अर्थात् मुक्ति का अंग है यह उसका कहना
 मिथ्या ही है क्यों कि परमज्ञान जो होता है सो मुक्ति का
 अंग ही होता है जैसा यह श्लोक मिथ्या है वैसा सब भाग-
 वत भी मिथ्या है क्यों कि जय विजय की कथा भागवत में
 लिखी है सनकादिक चार बैकुण्ठ को गये थे उस समय नारा-
 यण लक्ष्मी जी के पास थे जय और विजय ये दोनों बैकुण्ठ के
 द्वारपालों ने उनको रोक दिया तब उनको क्रोध भया और
 शाप जय विजय को दिया कि तुम जाओ भूमि में गिर पड़ो
 तब तो उनका बड़ा भय भया और उनकी प्रार्थना किई कि
 महाराज मेरे शाप का उद्धार कैसे होगा तब सनकादिकों ने
 कहा कि जो तुम प्रीति से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें
 जन्म तुम्हारा उद्धार होगा और जोधिरसे भक्ति करोगे तो तीसरे
 जन्म तुम्हारा उद्धार होगा इस में बिचारना चाहिये कि सन-
 कादिक सिद्ध थे वे वायुवत् आकाश मार्ग से जहाँ चाहें वहाँ
 जाने थे उनका निरोध कैसे हो सकता है तथा जय विजय
 नैवालक रूप थे चारों को क्यों रोका क्यों कि वे क्या दोनों
 मूर्ख थे और वे साक्षान् ब्रह्म जानी थे उनका क्रोध क्यों होता
 और कोई किसी को प्रीति से सेवा करे और दूसरा उसको
 दण्ड से मारे उनमें से किस के ऊपर यह प्रसन्न होगा जो

कि सेवा कर्त्ता है और जो दण्ड मारता है उसके ऊपर कभी किसी की प्रसन्नता नहीं हो सकती फिर वे हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप दोनों भयं एक को बराह ने मारा और दूसरे को नृसिंह ने उसका पुत्र था प्रल्हाद उसके विषय में बहुत झूठ कथा भागवत में लिखी है कि उसको कूप में गिराया और पर्वत से गिराया परन्तु वह न मरा फिर लोहे का खंभ अग्नि से तपाया और प्रल्हाद से कहा कि तू इसको पकड़ नहीं तो तेरा सिर मैं काट डारूंगा फिर प्रल्हाद खंभ के सामने चला और चित्त में डरा भी कुछ कि मैं जल न जाऊं सो नारायण ने चियटी उसके ऊपर चलाई उनको देख के प्रल्हाद निडर होके खंभे को पकड़ा तब खंभा फट गया और बीच में से नृसिंह निकले सो उसके पिता को पकड़ के पेट चीर डाला और नृसिंह को बड़ा कोप आया सो ब्रह्मा महा-देव लक्ष्मी तथा इन्द्रादिक देवों से नृसिंह के कोप की शान्ति हो नहीं गई फिर प्रल्हाद से सब ने कहा कि तू ही शान्ति कर सो प्रल्हाद नृसिंह के पास गया और नृसिंह शान्त हो गया सो प्रल्हाद को जीभ से चाटने लगा और कहा कि बर मांग तब प्रल्हाद ने कहा कि मेरे पिता का मोक्ष होय तब नृसिंह बोले कि मेरे बर से २२ पुरुषों का मोक्ष हो गया तेरे पितादिकों का इनसे पूछना चाहिये कि नारायण ने शूकर और पशु का शरीर क्यों धारण किया और कैसे धारण कर सके हिरण्याक्ष पृथिवी को चटाई की नाई धर के सिराने सो गया सो किसके ऊपर सोआ

और पृथिवी को उठाई सां किसके ऊपर खड़ा होके और पृथिवी को कोई उठा भी सकता है और कोई नारायण के भक्त हो पर्वत से गिरादे वा कूप में डाल दे वह मर जायगा अथवा हाथ गाँड़ टूट जायगा रक्षा कोई नहीं करेगा स्वर्ग में से नृसिंह का निकलना यह बात बड़ी मिथ्या है और नृसिंह जो नारायण का अवतार और सर्वज्ञ होता था पहिली बात का क्यों भूल जाता जो सनकादिकों ने सात वा तीन जन्म में सद्गति कही थी उनसे पहिले ही जन्म में सद्गति क्यों दे दी और प्रथम ही उनका जन्म था उसकी २१ पीढ़ी नहीं बन सकती और जो कश्यप मरीचिब्रह्मा तक बिचारें तो भी चार पीढ़ी हो सकती हैं २१ तक कभी नहीं फिर उसने लिखा की हिरण्यगर्भ हिरण्यकश्यप ही रायण कुम्भकर्ण शिशुपाल और दन्त वक्र होते भये फिर सद्गति किनकी भई यह बड़ी मिथ्या कथा है अजामील की कथा में लिखा है कि आनं पुत्र को मरण समय में बोला था उसका भी नाम नारायण था सां नारायण ने इतना जाना भी नहीं कि मेरे का पुकारना है वा अपने पुत्र को और वह बड़ा पापी था परन्तु एक समय नारायण के नाम से उस को वैकुण्ठ का बास दे दिया सा बड़ा भारी अन्याय कि पाप करें और दण्ड न होय ऐसी कथा सुन के लोगों की मूर्ख बुद्धि हो जाती है क्यों कि एक बार नारायण के नाम से सब पाप छुट जाते हैं फिर कोई पाप करने से भय नहीं करेगा व्यास जीने सब वेदवेदांग विद्याओं को गढ़ लिया और परमेश्वर पर्यन्त यथावत् पढ़ाओं

का साक्षात्कार किया था तथा अणुमादिक सिद्धि भी भई थी फिर भी सरस्वती नदी के तट में एक वृक्ष के नीचे शाकानुग्रही के जैव राता होवे जैसे बैठे थे उस समयमें वहां नारद आये और व्यास जी से पूछा कि आप ऐसी व्यवस्था में क्यों बैठे हैं तब व्यास जी बोले कि मैंने सब विद्या पढ़ी और सब प्रकारका ज्ञान भी मुझको भया परन्तु मेरे चित्त की शान्ति नहीं भई तब नारद जी बोले कि तुमने भगवत कथा नहीं किई और ऐसा ग्रन्थ भी कोई नहीं बनाया जिसमें भगवत कथा होवे सो आप भागवत बनावे कृष्ण जी के गुण युक्त तब आपका चित्त शान्ति होगा इसमें विचारना चाहिये कि व्यास जी जो नारायण का अवतार होते तो उनको अज्ञान शाक और माह क्यों होता और जो उन को अज्ञानादिक थे तो अज्ञानों का बनाया जो भागवत उसका प्रमाण नहीं हो सका फिर इस कथा में वेदादिकों को केवल निन्दा आती है क्यों कि वेदादिकों के पढ़नेसे व्यास जी को ज्ञान नहीं भया तो हम लोगोंको कैसे होगा फिर भी निगमरहस्यतरोर्गलितंफलं इत्यादिक श्लोकों से केवल वेदोंकी निन्दा ही किई है क्यों कि वेदादिक सत्य शास्त्रों का यह निन्दा न करता तो इस महा मिथ्या जालरूप जो भागवत ग्रन्थ उस की प्रवृत्ति ही नहीं होता फिर उसने नृगराजकी कथा लिखी कि यावत्यः सिकताभूमौयावन्तादिवतारकाः यावत्योवर्षधाराश्च तावत्तीरददंस्मगाः ॥ नृगराजा ने इतनी गाय दिई कि जितने भूमि में कणिका हैं इस्से पूछना चाहिये कि इतनी गाय कहां खड़ी

रहती थीं क्यों कि एक गाय तीन वा चार हाथ के जगह में खड़ी रहती हैं उस भूमिके कणोंको सब भूमिके मनुष्य करोड़ों लाखों वर्ष तक गिने तो भी पारावार नहीं हाथ फिर भी उस मिथ्यावादी को संतोष नहीं भया मिथ्या कहने से कि जितने आकाश में तारे और जितने वृष्टि के बिंदु उतने गोदान नृगराज ने किये फिर भी वह दुर्गति का प्राप्त भया क्यों कि एक गाय एक ब्राह्मण को पहिले दी थी फिर भूल के दूसरे को दे दी फिर दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे कि एक कहे यह मेरी गाय है दूसरा कहे कि मेरी तब नृगराज ने कहा कि दोनों तुम समझ के एक तो इस गाय को ले लेओ दूसरा एक के बदले में सौ हजार लाख करोड़ और सब राज्य ले लेओ परन्तु लड़ामत ये दोनों ऐसे मूर्ख कि लड़ते ही रहे किन्तु शान्त न भये और फिर राजा को धाप दे दिया कि नू दुर्गति को जा इसमें विचारना चाहिये कि एक तो इसने कर्म कांड की निन्दा किई की थोड़ी सी भी भूल पड़जाय तो दुर्गति को जाय इससे कर्मकाण्डमें कुछफल नहीं ऐसा उसकी मिथ्याबुद्धि थी कि इस प्रकारकी मिथ्या कथा उसने लिखी और ब्राह्मणोंकी निन्दा लिखी कि सदा हठो होने हैं और राजाने उन को दण्ड भी नहीं दिया ऐसे पुरुषों को दण्ड देना चाहिये राजाको फिर कभी हठ दुराग्रह न करें और राजा का अपराध क्या भया था कि उसको धाप लगा एक गोदान के व्यतिक्रम से दुर्गति को बह गया और असंख्यात गोदान का पुण्य उस का कहा गया यह अन्धकार की बात उनकी कि इतने उसने गोदान

किये परन्तु सब उसके नष्ट होगये बहुत गोदानो के पुन्यने कुछ सहाय नहीं किया फिर उसने एक कथा लिखीकि रथेनवायु वेगेन जगामगोकुलंप्रति जब कंसने अक्रुर जी को श्रीकृष्ण के लेने के बास्ते भेजा तब मथुरा से सूर्योदय समयमें वायुवेग रथके ऊपर बैठके चले दो कोस दूर गोकुलथा सां चार प्रहरमें अर्थात् सूर्यास्त समय में गोकुल को आ पहुंचे इससे पूछना चाहिये कि रथ का वायु वेग कहां नष्ट होगया जो कोई कहे कि अक्रुर जी को प्रेम हुआ सो देर से पहुंचे परन्तु घोड़े को और सहास को प्रेम कहां से आया और उसका वायुवेग उस ने क्यों मिथ्या लिखा फिर पूतनाको श्रीकृष्णने मारके गोकुल मथुरा के बीचमें उसका शरीर डाल दिया सो छः कोस तक उस शरीर की स्थूलता लिखी फिर कंस को मालूम भी नहीं भया कि पूतना मारी गई या नहीं जो छः कोस की स्थूलता होती तो दो कोसके बीचमें कैसे समाता किन्तु गोकुल मथुरा ये दोनों चूर्ण हो जाते और गोकुल मथुरा के पार कोस २ तक शरीर गिरता सो ऐसी २ झूठ कथा लिखी हैं परन्तु कथा करने और कराने वाले सब भांगपान करके मस्त हो गये हैं कि ऐसे झूठ को भी नहीं जान सकते ब्रह्मा जी को नारायण जी ने वर दिया कि । भवान्कल्पगिकल्पेषुन विमुह्यतिकहि-चिन् जब तक सृष्टि है इनका नाम है कल्प और जब तक प्रलय बना रहे उसका नाम है विकल्प सो नारायणने ब्रह्माजी से कहा कि तुमको कभी मोह न होगा फिर वत्सहरण कथामें

लिखा कि ब्रह्मा मोहित होगये और बछड़े को हर लिया और उनी ब्रह्मा ने तो कहा था कि आप वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लीजिये फिर कैसी गाढ़ी भांग पी लीई कि भट भूल गये कि यह गोप है वा विष्णु का अवतार है और भागवत बनाने वाले ने ऐसा नशा किया है कि बड़ा अन्धकार इसके हृदय में है कि ऐसा बड़ा पूर्वा पर विरुद्ध लिखता है और जानता भी नहीं प्रिय व्रत की कथा उसने लिखी कि सात दिन तक सूर्योदय नहीं भया तब प्रिय व्रत रथ में बैठ के सूर्य की नाई प्रकाशित होके घूमने लगा सो उस रथ के पहिये के लीक से सात दिन तक घूमने से सात समुद्र सप्त द्वीप बन गये इससे पूछना चाहिये कि रथ के चक्रों इतनी बड़ी स्थूल लीक भई तो उस रथ के चक्र का क्या प्रमाण रथ अश्व और प्रिय व्रत के शरीर का क्या प्रमाण होगा एक रथ इस कथा से इतना स्थूल होगा कि पृथ्वी के ऊपर अवकाश नहीं हो सकता और सूर्य आकाश में भ्रमण करता है प्रिय व्रत ने पृथ्वी के ऊपर भ्रमण किया फिर जितना सूर्य का प्रकाश उतना उससे कभी नहीं हो सकता और सूर्य लोक के इतना स्थूल भी कभी नहीं हो सकता भूगोल के विषय में जैसा उनने लिखा है वैसा उन्मत्त भी न लिखे तथा सुमेरु पर्यन्त के विषय में जैसा लिखा है वैसा बालक भी नहीं लिखेगा सो ऐसी असंभव और मिथ्या कथा भागवत का करने वाला लिखता है श्री कृष्ण विद्वान धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे ऐसा महाभारत की कथा से यथा-वत् निश्चय होता है सो श्री कृष्ण की जैसी निन्दा उसने कराई

ऐसी किसी की न हांगी क्योंकि उसने रास मंडल की कथा लिखी उसमें ऐसी २ बात लिखी जिस्से यथावत् श्री कृष्ण की निन्दा होय जैसे कि वृन्दावन से महावन छः कोस है वृन्दावनमें बंसी बजाई उसकाशब्द निकट २ गांव औरमथुरा में किसी ने नहीं सुना किन्तु जैसा बांदर उड़ के जाय वैसा शब्द उड़ के महावन में कैसे गया होगा फिर उस शब्द को सुन के महावन की स्त्रियां व्याकुल हांगईं फिर उनके पतियों ने निरोध भी किया तो भी किसीने न माना फिर उलटा आभूषण और वस्त्र धारण करके वहां से चली सो छः कोस वृन्दावन में न जाने पक्षीकी नाई उड़ गई हांगी पग का आभूषण नाकमें नाकका आभूषण पगमें कैसे धारण कर लेगी फिर श्रीकृष्णने गोपियोंसे कहाकि तुमने बड़ा बुराकाम किया इस्से तुम अपने २ घर को चली जाओ और अपनी २ पतिकी सेवा करो पतियों की आज्ञा भंग मत करो फिर गोपियां बोलीं कि ये झूठ पति हैं सत्य पति तो आप ही हैं हम उनके पास क्यों जाय आपको छांडके तबतो श्रीकृष्णभी प्रसन्न होगये और हाथ से हाथ पकड़ के भट क्रीड़ा करने लगे सो छः मास की रात्रि कर दिई क्यों कि स्त्रियां बहुत थीं और कामानुर थी फिर श्रीकृष्ण ने भी बिचारा कि इनमे थोड़े काल में तृप्ति न होगी इस्से छः मास क्रीड़ाके वास्ते काल बनाया फिर क्रीड़ा करते २ अन्तर्ध्यान होगए फिर गोपियां बहुत व्याकुल होने लगीं और रोने लगीं तब श्रीकृष्ण फिर प्रसिद्ध हो गये तब फिर गोपी प्रसन्न हांगईं फिरभी सब मिलके क्रीड़ा करने लगे फिर एकबार

एक गोपीकां श्रीकृष्ण कंधे पर ले के बनें भाग गए उस स्त्री का वायं स्वाय होगया इसमें विचारना चाहिये कि श्रीकृष्ण कभी ऐसी बात न करेंगे इससे बहुत जगत् का अनुपकार होता है क्यों कि स्त्री लोग गोपियों का दृष्टान्त सुनके व्यभिचारिणी हो जायंगी तथा पुरुष भी श्रीकृष्ण का दृष्टान्त सुनके व्यभिचारी हो जायेंगे ऐसा कथा से बहुत जगत् का अनुपकार होता है फिर वहां परीक्षितने प्रश्न किया कि यह धर्मका उल्लंघन श्रीकृष्णने क्यों किया उसका शुक्रने उत्तर दिया ॥ धर्मव्यतिक्रमोदृष्टईश्वराणां च माहसम् ते जीयसां न दोषाय वन्देः सर्वभुजो यथा इमं ता यद् अभिप्राय है कि जो ईश्वर होता है सो धर्म का उल्लंघन कर्ता ही है किन्तु जैसा चाहे वैसा करे पर स्त्री गमन करले वा चोरी भी करले उनको दोष नहीं जैसे तेजस्वी पुरुष जो चाहे सो करले जैसा अग्नि सबको जला देता है और दोष नहीं लगता है वैसा कृष्णादिक समर्थ थे उनको भी दोष नहीं लगता इनमें विचारना चाहिये कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा थे ऐसा काम कभी नहीं करेंगे और जो श्रीकृष्ण ऐसा कर्त्ता तो कुंभी पाक से कभी न निकलने इससे श्रीकृष्णने कभी ऐसा काम नहीं किया था क्योंकि वे बड़े धर्मात्मा थे ईश्वराणां च सत्यं तथैवाचरितकचित् इमं का यह अभिप्राय है कि ईश्वर का वचन कहीं २ जैसे सत्य होता है वैसा आचरण भी सत्य कहीं २ होता है सर्वथा ईश्वर असत्य बोलता है और अधर्मको ही कर्त्ता है किन्तु कदाचित् सत्य बचन बोलता है ईश्वर और सत्य आचरण इन से पूछना चाहिये की यह ईश्वर की बात

है या उन्मत्त की वे कहते हैं कि जिसके कण्ठ में रुद्राक्ष वा तुलसी की माला न होय वा ललाटमें तिलक उनके मुख देखने से पाप होता है उन से कहो कि उनकी पीठ देखने से तो पुण्य होता होगा और वे कहें कि उनके हाथ से जल लेने में पाप होता है तो उन से कहो कि वह जग से जल देदे फिर तो कुछ पाप नहीं होगा ऐसी २ बातें लोगों ने मिथ्या बना लिई हैं और भागवत के विषय में हमने थोड़े से दोष देखा है परन्तु भागवत सबदोष रूप ही है वैसेही अठारह पुराण अठारह उप-पुराण और सब तन्त्र ग्रन्थ वे नष्ट ही हैं इससे कुछ जगत् का उपकार नहीं होता सिवाय अनुपकार के प्रश्न ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव उनका निवास स्थान कहा है उत्तर महाभारत की गीति से और युक्ति से भी यह निश्चय होता है कि ब्रह्मादिक सब हिमालय में रहने थे क्यों कि इस भूमि में उन के चिन्ह पाये जाते हैं खांडव वन इन्द्र का बाग था पुष्कर में ब्रह्माने यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में देवोंने यज्ञ किया अर्जुन और श्रीकृष्णसे इन्द्रादिकों का युद्ध होना तथा पांडवों से गान्धर्वों का युद्ध होना दमयन्ती के स्वयंवर में इन्द्रादिकों का आना अर्जुन का महादेव से पाशुपतास्त्र का सीखना तथा देवलोक में जाके विद्या का पढ़ना भीम का कवेर पुरी में जाना तथा दशरथ और कैकेयीका रथके ऊपर चढ़के देवासुर संग्राममें जाना सर्वत्र युद्ध देखने के वास्ते विमानों पर चढ़के देवों का आना इस देशवासियों का अनेकबार समागम का होना महोदधि और गंगा का ब्रह्मलोक से आना स्वर्गारोहिणी का कैलास से

निकलना अलक नन्दा का कुबेर पुरी से आना वसुधारा का वसुपुरी से गिरना नर और नारायण का बदरिकाश्रम में तप का करना युधिष्ठिर का शरीर सहित स्वर्ग में जाना नारद का देव लोक से इस लोक में आना यज्ञों में देवों को निमन्त्रण देना और उनों का यज्ञों में आना नहुष के इन्द्र का होना युधिष्ठिर और यमराज का समागम का होना इस वक्त तक ब्रह्म लोक केलास बैकुण्ठ इन्द्र वरुण कुबेर वसु-अग्न्यादिक आठवसुपुरियों का इन सबके आज तक उत्तर खण्ड में प्रसिद्ध विद्यमानों का होना महाभारत और केदार खण्डादिकों में सब के जो २ चिन्ह लिखे हैं उनके प्रत्यक्ष का होना हिमालय की कन्या पार्वती से महादेव का विवाह होना वरुण की कन्या से नारायण का विवाह होना इत्यादिक हेतुओं से हिमालयमें ही देशलोक निश्चित था इसमें कुछ संदेह नहीं सो प्रथम जब सृष्टि भई थी इससे क्या आया कि प्रथम सृष्टि मनुष्यों की हिमालय में भई थी फिर धीरे २ बढ़ते चले वैसे २ सब भूगोल में मनुष्य वास करते चले और फैलते भी चले सो जितने पुरुष हैं मनुष्य सृष्टि में वे सब हिमालय उत्तराखण्ड से ही बढ़ी हैं सो उत्तराखण्ड में ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम थे सब पर्वतों में मिलके फिर जब बहुत बढ़े तब चारों ओर मनुष्य फैल गये उनमें से विद्याबल बुद्धि पराक्रमादिक गुणों से जो युक्त थे वे ब्रह्मादिक देव कहाने थे और उनकी गद्दी पर जो बैठता था उनका नाम ब्रह्मा पड़ता था वैसे ही महादेव विष्णु इन्द्र कुबेर और वरुणादिक नाम पड़ते थे जैसे मिथिला-

पुरीमें जो गद्दी पर बैठता था उसका नाम जनक पड़ता था तथा जो कोई राज्याभिषेक होके राज्य पर बैठे हैं उसका नाम पदवी के योग्य अब तक पड़ता जाता है जैसे अमात्या का नाम दीवानलाट जज कलकटर इत्यादिक नाम प्रत्यक्ष पड़ते ही हैं परन्तु वे हिमालय वासी देव पदार्थ विद्या को हस्तक्रिया सहित अच्छी प्रकार से जानते थे उनमें से विश्वकर्मा बड़े पदार्थ विद्या युक्त थे अनेक प्रकार के यन्त्र अग्नि जलवायु इत्यादिक के योगसे विमानादिक रथ चलने थे धर्मात्मा तथा जितेन्द्रियादिक श्रेष्ठ गुण वाले होते थे और बड़े शूरवीर थे नाना प्रकार के आकाश पृथिवी और जल में फिरने के वास्ते बना लेते थे आकाश में जा यान रचते थे उसका नाम विमान रखते थे सो उन मनुष्योंमें से बहुत दुष्ट कर्म करने वाले थे उनको हिमालय से निकाल दिये थे सो हिमालय से दक्षिणदश में आकर रहते थे फिर बड़े कुकर्म करने को लग गये थे उनका नाम राक्षस पड़ा था और कुछ उन डाकुओं में से अच्छे थे उनका नाम दैत्य पड़ गया था इन दैत्य और राक्षसों से हिमालय वासी देवों का बैर बन गया था जब उन देवों का बल होता था तब इनको मारते थे और उनका राज्य छीन लेते थे जब दैत्यादिकों का बल हाता था तब देवों का राज्य छीन लेते थे और मारते भी थे एक श्रु-काचार्य दैत्यों का गुरु था और बृहस्पति देवों का वे दोनों अपने अपने चेलों को विद्या पढ़ाते थे जब जिसका बल बुद्धि पराक्रम बढ़ता था उनका विजय हाता था परन्तु, देवविद्या

ओं में सदा श्रेष्ठ होते थे और हिमालय में देवों के राज्य स्थान थे इससे दैत्यों का अधिक चल नहीं चलता था सा अब उस हिमालय देवलोक में कोई नहीं है किन्तु सब जो पर्वत बासी हैं देवों का परीवार वही है आर्यावर्त्तादिक देशों में जितने उत्तम आचार वाले मनुष्य हैं वे देवों के परीवार हैं और जितने हव्सी आदिक आज तक भी जो मनुष्यों के मांस को खाते हैं वे राक्षस और दैत्यक कुल के हैं सो महाभारतादिक इतिहासों से स्पष्ट निश्चय होता है इसमें कुछ संदेह नहीं एक जयपुर में नाभाडोम जाति का था जिसका गुरु अग्रदास था सो उसको उनने चेला कर लिया था उसका नाम नाभादास रक्खा था सो वैरागियों का जूठ खाना था और जहां वैरागी लोक मुख हाथ धोते थे उसका जल पीना था सो वैरागियों के जूठ अन्न और जूठ जल खाने पीने से सिद्ध होगया इस प्रमाण से आजतक वैरागी लोक परस्पर जूठ खाने हैं क्यों कि जैसे नाभा सिद्ध होगया वैसे हम लोक भी सिद्ध हो जायेंगे परन्तु आज तक कोई जूठ के खाने और पीने से सिद्ध नहीं भया इसमें यह भी निश्चित भया कि नाभा भी सिद्ध नहीं था उनने एक ग्रन्थ बनाया है उसका नाम भक्तमाल रक्खा है उसमें वैरागियोंका नाम सन्त रक्खा है सो पीपा की कथा उसने लिखी है उसकी स्त्री का नाम सीता था सो उनके पास वैरागी दस पांच आए उनके खाने पीने के वास्ते पीपाके पास कुछ नहीं था सो उसकी स्त्री के पास कहा कि इन साधुओं के खाने के वास्ते कुछ ले आना

चाहिये क्यों कि उसको कोई उधार वा मांगने से नहीं देता था और उसकी स्त्री सीता रूपवती थी सो एक दुकानदार के पास गई और कहा कि हमको अन्न और धी तुम देओ तब वैश्य ने उसको देख के कहा कि तू एक रातभर मेरे पास रहे तो तुझको मैं देऊं तब सीता ने कहा कि कुछ चिन्ता नहीं साधुओं कि सेवा क वास्ते मेरा शरीर है तब वैश्य ने अन्नादिक दिय और उन वैरागियों को भोजन उनने कराया फिर जब पहर रात्रि गई तब पीपा से कहा की ऐसी बात कहके मैं पदार्थ ले आई हूं तब तो पीपा ने धन्यवाद दिया कि तू बड़ी साधुओं की सेवक है परन्तु उस वक्त कुछ २ वृष्टि होती थी सो सीता को कन्धे पर ले जाके उस बनिय के पास पहुंचा दिया तब बनिये ने कहा कि वृष्टि होती है वृष्टि में तेरा पग भी नहीं भीजा फिर तू कैसे आई तब सीता ने कहा कि तुझको इस बात का क्या प्रयोजन है तुझको जो करना होय सो कर तब वैश्य ने कहा कि तू सच बोल सीता ने कहा कि मेरा पति कांधे पर चढ़ा के तेरे दुकान पे पहुंचा दिया तब तो वह वैश्य सीता के चरण में गिर पड़ा और कहा कि तू और तेरा पति धन्य है क्यों कि तुमने संता के वास्ते अपना शरीर भी बचड़ाला यह सब बात उनकी अधर्मयुक्त और झूठ है क्यों कि यह श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं जो कि वेश्या और भट्टुओं का काम करै ऐसे ही धन्ना भगत का बिना बीज से खेत जम गया नाम देव की पापाण की मूर्ति ने दूध पी लिया मीराबाई पापाण की मूर्ति में समा गई और कोई

भगत के पास से नारायण कुत्ता बन के रोटी उठाके भागे और मीरा विष पीने से भी नहीं मरी इत्यादिक भगत मालकी बात झूठ है और एक परिकाल उन साधुओं की सेवा करता था जो कि चक्रांकित थे वह भी चक्रांकित था परन्तु वह परिकाल डांकूने से धन हरण करके साधुओंको देता था सो एक दिन चोरी से वा डांकूनेसे धन नहीं पाया फिर बड़ा व्याकुल भया और घांड़े पर चढ़ के जहां तहां घूमता था सो नारायण एक धनाढ्य के वेप से रथ पैं बैठ के परिकाल को मिले सो भट परिकाल ने उनको घेर लिया और कहा कि तुमको मार डालूंगा नहीं तो तुम सब कुछ रख दोओ परन्तु उनके रखने में कुछ देर भई सो भट उतर के नारायण के अंगुली में सोने की अंगुठियां थीं सो अंगुठी सहित अंगुली को काट लिई तब नारायण बड़े प्रसन्न भये और दर्शन दिया कि तू बड़ा भक्त है देखना चाहिये कि नारायण भी कैसे अन्यायकारी हैं डांकूओं के ऊपर कृपा कर देते हैं अर्थात् डांकू और चोरों के संगी हैं फिर वे चक्रांकित लोग नित्य उपदेश सब कर्ते हैं कि चोरी करके भी पदार्थ ले आवें और नारायण तथा वैष्णवों की सेवा में लगावें तो भी वह बड़ा भक्त होता है और वैकुण्ठ को जाता है फिर वह परिकाल कोई बनिये के जहाज पर बैठ के समुन्द्र पार बनियों के साथ चला गया वहां बनियों ने जहाज में सुपारी भरी सो एक सुपारी का आधा खण्ड परिकाल ने जहाज में धर दिया और वैश्यों से कह दिया कि मैं आधी सुपारी पार जाके ले लेऊंगा तब वैश्यों ने कहा कि

एक क्या दश तुम ले लेना तब परीकाल ने कहा कि नहीं मैं तो आधी ही लेऊंगा फिर जहाज पार को आ गया जब सुपारी जहाज से उतारने लगे तब परिकाल ने कहा कि आधी सुपारी हमको दे देओ तब वैश्य लोग सुपारी का आधा खण्ड देने लगे सो परीकाल बड़ा क्रोध करके सब से कहने लगा कि ये वैश्य मिथ्यावादी है क्यों कि देखो इस पत्र में आधी सुपारी मेरी लिखी है सो ये देने नहीं सो अत्यन्त धूर्त्तता करने लगा और लड़ने को तैयार भया फिर जाल-साजी करके आधी सुपारी नांव में से बटवा लिई उन बैरा-गियों के सेवा में सब धन लगा दिया सो ऐसी परीकाल की चक्रांकित के संप्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा है सो चक्रांकित के मन्त्रार्थ ग्रंथ में ऐसी बात लिखी है सो जितने संप्रदाई हैं वे अपने चले का ऐसे २ उपदेश करके और ऐसे ग्रन्थों को सुना के पापों में लगा देते हैं फिर भगतमाला में एक कथा लिखी है कि एक साधू एक ब्राह्मण के घर में ठहरा था और ब्राह्मण उसकी सेवा करता था उसकी एक कुमारी कन्या थी उससे वह साधू मोहित हो गया सो उस कन्याको लेके रात्रि में कुकर्म किया और खटिया के ऊपर दोनों नगे सो गये थे सो जब उस कन्याका पिता प्रातःकाल उठा तब दोनों को नंगे देखके अपनी चादर दोनों पर आंढा दीई औ सिपाहियों से कहा कि यह साधू भाग न जाय फिर वह बाहर चला गया तब वे दोनों उठे उठ के देखा कि बख्श किनने डाला सो कन्याने पहचान लिया कि मेरे पिताका यह बख्श है फिर वह कन्या डरके भाग

गई भाग के छिप गई और साधू भी वहाँ से निकल के जाने लगा तब सिपाहियोंने उसको रोक लिया तब तो साधू बहुत डरा तब तक कन्याका पिता बाहर से आया सो साधूके पास आके साष्टांग नमस्कार किया कि मेरा धन्य भाग्य है जो कि आपने मेरी कन्या का ग्रहण किया इससे मेरा भी उद्धार हो जायगा सो आप आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या का भी मैंने आप को समर्पण कर दिया तब साधू बड़ा प्रसन्न हो के रहा और विषय भोग करने लगा इसको बिचारना चाहिये कि बड़े अनर्थ की बात है क्यों कि ऐसी कथाको मुनके साधू और गृहस्थ लोग श्रुत हो जाते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं फिर भक्तमाल में एक कथा लिखी है कि एक भक्त था उसके घर में साधू पाहुने आये फिर उन की सेवा के वास्ते पिता पुत्र दोनों चीनी करने के वास्ते गये सो एक बनिये की दुकान की भौत में सुरंग दे के पुत्र भीतर घुसा और पिता बाहर खड़ा रहा सो भीतर से घी चीनी अन्न निकाल के देता था और चढ़ लेता था जब भीतर से बाहर निकलने लगा तब तक दुकान वाले जाग उठे सो उस के पग तो भीतर थे और सिर बाहर निकला था तब तक उसने उसके पग पकड़ लिये और सिर पकड़ लिया पिताने दोनों तर्क खींचने लगे सो उसके पिता ने बिचार किया कि हम पकड़ जायंगे तो साधूओं की सेवा में हरकत होगी सो पुत्र का सिर काट के और घनादिक पदार्थों को ले के भाग गया तब तक राज पुरुष आये और उनका

शरीर राज घर में ले गये और खोज होने लगा कि यह किस का है फिर वह अपने घर में चला गया और साधुओं के वास्ते भोजन बनाया और उनकी पंक्ती भई उस समयमें साधुओं ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा लडका उसको जलदी वाला ओ तब उसके माता और पिता जो चोर उन्हें कहा कि कहीं चला गया होगा आज्ञायमा आग तब तक भोजन कीजिये तब साधुओं ने कहा कि जब वह आवेगा तब हम लोग भोजन करेंगे अन्यथा नहीं तब उसकी माता ने रोके कहा कि वह तो मारा गया तब साधुओं ने पूछा कैसे मारा गया कि हमारे घर में आपके सत्कार के हेतु पदार्थ नहीं था इससे वे दोनों चोरी करने को गये थे वह मारा गया तब साधुओं ने कहा कि उसका शरीर कहाँ है तब उन्हें कहा कि सिर हमारे घर में है और शरीर राज घर में है वे साधु लोग राज घरमें जाके शरीर ले आये शरीर और सिर का सन्धान करके बीच में रख दिया फिर वे साधु नाचने कूदने और गाने लगे फिर वह जी उठा और साधुओं ने आनन्दसे भोजन किया और उनसे कहा साधुओं ने कि तुम बड़े भक्त हो और स्वर्गमें तुम्हारा वास होगा इसमें विचारना चाहिये कि साधुओं की आज्ञा माना और चोरी का करना फिर नरक में न जाना किन्तु स्वर्ग में जाना यह बड़ा मिथ्या कथा है ऐसी कथा को सुनके लोग सब भ्रष्ट बुद्धि हो जाते हैं ऐसी २ कथा सब भ्रष्ट भक्तमाल में लिखी हैं फिर भी लोगों की ऐसी मूर्खता है कि सुनते हैं और कर्ते हैं शिवपुराण में त्रयोदशी प्रदायव्रत जो कोई करे वे नरकमें जायंगे

तन्त्र और देवी भागवतादिकों में लिखा है नवरात्र का व्रत न करें वे नरक में जायेंगे तथा पद्म पुराणादिक में लिखा है कि दशमी दिग्पालों का एकादशी विष्णु का द्वादशी वामन का चतुर्दशी नृसिंह और अनन्त का अमावस्या पितृओं का पौर्णमासी चन्द्रका सो मत मतान्तरों से और पुराण तथा उपपुराणों से यह आया कि किसी तिथि में भोजन न करना और जल भी न पीना और जो कोई खाया वा पीया वह नरक को जायगा इस में वे कहते हैं कि जिस का विवाह उस को गीत इससे ऐसी कथा में विरोध नहीं आता उन से पूछना चाहिये कि जिस का विवाह होता है उस के गीत गाये जाते हैं परन्तु पहिले जिन के विवाह भये थे और जिन के होने वाले हैं उनका खण्डन तो नहीं होता कि यही उत्तम है बापहिले जिसके विवाह भये और जिनके होंगे उनको नीच तो नहीं बनाते इससे ऐसे २ मूर्खता के दृष्टान्त से कुछ नहीं होता ऐसे २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं कि शीतलेत्वं जगन्माता शीतलेत्वं जगन्पिता शीतलेत्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः एक विस्कोटरोग है उसका नाम शीतला रक्खायाट्ट शीशीतला देवी ताट्टशोवाहनः स्वरः शीतला अष्टमी को गधे की पूजा कर्ते हैं और हनुमान् का रूा मान के वानरकी पूजा कर्ते हैं भैरव का बाहन कुत्ता को मान के पूजा कर्ते हैं तथा पापाण पिप्पलादिक वृक्षतुलस्यादिक औषधी द्रव्य और कुशादिक घास पित्तलादिक धातुचन्दनादिक काष्ठ, पृथ्वी, जल; अग्नि, वायु, जूता, और विष्टा तक आयायस्त देशवाले पूजा कर्ते हैं इनको

सुख वा कल्याण कभी नहीं हो सकता जब तक इन पाखण्डों को आर्यावर्त्त वासी लोगन छोड़ेंगे तब तक इनका अच्छा कुछ नहीं होसका फिर एक शालिग्राम पाषाण और तुलसी खास दोनों का बिवाह करते हैं तथा तडाग बाग कूपादिकों का बिवाह करते हैं और नाना प्रकारकी मूर्तियां बना के मंदिर में रखते हैं उनके नाम शिव और पार्वती नारायण और लक्ष्मी दुर्गा काली भैरव बटुक ऋषि मुनि राधा और कृष्ण सीता और राम जगन्नाथ विश्वनाथ गणेश और ऋद्धि सिद्धि इत्यादिक रख लिये हैं फिर इनके पुजारी बहुत दग्ध देखने में आते हैं और सब संसार से धन लेने के हेतु उपदेश करते हैं कि आबो यजमान धन चढाओ देवताओं को नहीं तो तुमको दर्शन का फल न होगा आमनिया लेओ ठाकुर जी के हेतु बाल भांग ले आओ तथा राज भांगके वास्ते देशों और गहना चढाओ तथा वस्त्र महादेव के वास्ते मंदिर बनवाओ और खूब आजीविका लगवाओ हम कहते हैं कि ऐसे दग्ध देवता और महंत तथा पुजारी लोग आर्यावर्त्त के नाशके वास्ते कहांसि आ गये और कौन सा इसदेश का अभाग्य और पाप था कि ऐसे २ पाखण्ड इस देश में चल गये फिर इनको लज्जा भी नहीं आती कि अपने पुरुषों का उपहास कर्त्ते हैं कियह सीता राम हैं इत्यादिक नाम ले लेके दर्शन कराते हैं इसमें बड़ा उपहास है परन्तु समझते नहीं देखना चाहिये कि कृष्ण तो धर्मात्मा थे उनके ऊपर झूठ जाल भागवतमें लिखा है फिर उसी लीलाको रास मण्डल बना के कहते हैं उस किसी लड़केको कृष्ण बनाते हैं

किसीको राधा और गोपियां बना लेते हैं तथा सीताराम और रावणादिक लडकों को बनाके लीला करते हैं सो केवल बड़े लोगों का उपहास इसमें होता है और कुछ नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण और रामादिकों के जो सत्य भाषणादिक व्यवहार तथा राजनीति का यथावत् पालना और जितेन्द्रियादिक सब विद्याओं का पढ़ना इन सत्य व्यवहारों का आचरण तो कुछ नहीं करते किन्तु केवल उपहासकी बातें तथा पापों को प्रसिद्ध करते हैं अपने कुर्गति के बास्ते दशसूनासमंचकं दशचक्रसमोऽध्वजः दशध्वजसमोऽवेधो दशवेपसमोऽनृपः ॥ यह मनु का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि सूना नामहत्या सो दशहत्या के तुल्य जीवों को पीड़ा और हनन चक्र से होना है सो तेली वा कुहार के व्यवहार से जीवों को दशगुण पीड़ा वा हनन होता है इससे दशगुण धोखा वामय के निकालने वाले के व्यवहार में सौगुण हत्या होती है तथा इससे दशगुण हत्या वेप में होता है अर्थात् वेप किस को कहते हैं कि किसी का स्वरूप बनाना और नकल करना अर्थात् मूर्तिपूजन रामलीला और रान मण्डलादिक जितने व्यवहार हैं वे सब वेप में ही गिने जाते हैं क्योंकि उनका वेपधारण ही किया जाता है इससे वेप में हजारहत्या का अपराध है तथा जो राजा न्याय से पालन नहीं करता और अन्याय कर्त्ता है वह दस हजार हत्या का स्वरूप है इससे वेप बनाना वा बनवाना तथा देखनानी सज्जनों को न चाहिये और इन सब व्यवहारों को छोड़ना चाहिये और अच्छे व्यवहारों का करना चाहिये ऐसी

इस देश में नष्ट प्रवृत्ति भई है कि कोई ऐसा कहता है मारण मोहन उच्चाटन घशीकरण और विद्वेषणादिक मैं जानता हूं इनसे पूछना चाहिये कि तू जीवन मरे भये का भी कर सकता है वा नहीं सो कोई दैवयोग से मर जाता है वा कपट छल से विषादि दे के मार डालते हैं फिर कहते हैं कि मेरा पुरश्चरण सिद्ध हो गया यह बात सब झूठ है कोई रांगी होता है उस का बतलाता है कि भूत चढ़ गया है फिर दूसरा बतलाता है कि इस के ऊपर शनैश्चरादिक ग्रह चढ़े हैं तीसरा कहता है किसी देवता की खार है चौथा कहता है कि किसी का श्राप लगा है ये सब बात मिथ्या हैं कोई कहता है कि मैं रसायन बनाता हूं और दूसरा कहता है कि मैं पार की गरम बनाता हूं उसको कोई ग्वाले तो बुड़्डे का जवान हो जाता है यह भी मिथ्या ही जानना और बहुत से पाखण्डी लोग बहुत पुरुष और स्त्रियों से कहते हैं कि जाओ तुम का पुत्र होजायगा सो सब तो बन्ध्या होती ही नहीं हैं जो किसी का पुत्र होजाता है तब वह पाखण्डी कहता है कि देख मेरे घर से पुत्र हो गया औरों से भी कहता है कि मेरे घर से पुत्र हो गया वह स्त्री और उस का पति भी बकते रहते हैं कि बाबा जी के घर से मुझको पुत्र भया उनकी बात सुनके बहुत मूर्ख लोग मोहित होके बाबा जी की पूजा में लग जाते हैं फिर वह पाखण्डी धन पाके वडे २ अनर्थ करते हैं यह सब बात झूठ है मुहाले और मुद्दई इन दानों से धूर्त लोग कह देते हैं कि तुम्हारा विजय होगा सो दानों का तो पराजय तो होता नहीं जिसका

विजय होता है उससे खूब धन लेते हैं कि हमारे पुरस्करण और घर से तेरा विजय भया है अन्यथा कभी न होता फिर बहुत बुद्धिहीन पुरुष इस बात से भी धन नाश करते हैं कोई कहता है कि जो कुछ होता है सो ईश्वर की ईच्छा से ही होता है जैसा चाहता है वैसा करा लेता है और किसी के कुछ कर्म से होता नहीं सबको नचावै राम गोसांई ऐसे २ भूठ बचन बना लिये हैं इनसे पूछना चाहिये कि जो वह मिथ्या भाषण चोरी परस्त्रीगमनादिक कराता है तो वह बहुत बुरा है वह कभी ईश्वर या श्रेष्ठ नहीं हो सकता कोई कहता है कि जो कुछ होता है सो प्रारब्ध से ही होता है इनसे पूछना चाहिये कि तुम व्यवहार चेष्टा क्यों करते हो सो पुरुषार्थ में ही सदा चित्त देना चाहिये अन्यत्र नहीं बहुत ऐसे २ बालकों को और स्त्रियों को बहकाने हैं कि ये जन्म तक नहीं सुधर सकने ऐसा कहते हैं कि यह माता पिता तो भूठ है तुम आज्ञाओ नारायण के शरण और एक २ साधु हजार २ को मूढ़ लेता है और बहका के पतित कर देते हैं उनका मरणा तक कुछ सुकर्म नहीं होता क्यों कि सुधरे तो तब जो कुछ विद्या पढ़े और बुद्धि होनी फिर एक घर को छोड़ देते हैं और माता पिता की सेवा भी छोड़ देते हैं फिर कुटी मठ और मंदिरों को बना के हजारहों प्रकार के जाल में फँस जाते हैं उनसे पूछना चाहिये कि तुम लोगों ने घर और माता पिता-दिक क्यों छोड़े थे तब वे कहते हैं कि ऐसा सुख घरमें नहीं है ठीक है कि घरमें छप्परके नीचे रहना पड़ता था मजदूरी मेहनत

से चना और जव का आटा भी पेट भर नहीं मिलता था सो आर्यावर्त्त में अन्धकार पूर्ण है नित्य मोहन भोग मिलता है और नित्य नये भोग ऐसा सुख स्त्री का भी गृहाश्रम न में ही होता इससे गृहाश्रम में कुछ है नहीं देखिये कि एक रुपैया कोई मन्दिर में चढ़ाता है उसको एक आने का प्रसाद देने हैं कभी नहीं देते हैं परन्तु हम लोगों ने इसको विचार लिया है कि सोलह पचाससी और हजार गुना तक भी इस मन्दिर के दुकानदारों में तथा तीर्थ में होता है अन्यत्र कैसी ही दुकानदारों करो तो भी ऐसा लाभ नहीं होता क्यों कि खाना नित्य नयी स्त्रियां और नित्य नाना प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति अन्यत्र कहीं नहीं होती सिवाय मन्दिर पुराणादिकों की कथा और चेलों के मूडनेमें इससे आप हजार कहो हम लोग इस आनन्द का छोड़ने वाले हैं नहीं अच्छा हमने भी जान लिया है कि जब तक यजमान विद्या और बुद्धि युक्त नहीं होंगे तब तक तुम लोग कभी नहीं छोड़ोगे परन्तु कभी दैव योग से विद्या और बुद्धि आर्यावर्त्त में होगी फिर तुमको और तुमारे पाखण्डोंको वे सेवक और यजमानही छोड़ेंगे तब पीछे भक्त मारके तुम लोग भी छोड़ देओगे ऐसे २ मिथ्या मत चलगये हैं कि कानकोफाड़के मुद्राको पहननेसे योगी और मुक्ति होती है सो इनके मतमें मत्सेन्द्रनाथ और गोरक्षनाथदो आचार्य भये हैं उनसे यह मत चलाया उनको शिव का अवतार और सिद्ध मानते हैं नमःशिवाय उनका मन्त्र है और अपने मत का शिबिजय भी बना लिया है और जलधर पुराण हठ प्रदीपिका

गोरक्षशतकादिक बना लिये हैं फिर कहते हैं ये ग्रन्थ महादेवने बनाये हैं उनका अनाचार वाम मार्गियों की नाई है क्यों कि जैसे वाम मार्गी लोग श्मशान में पुरश्चरण करते हैं तथा मनुष्य कपाल खाने पीने को चास्ते रखते हैं तथा रजस्वला स्त्री का छुल्ल शिखा या बाहु में बांध रखते हैं इससे अपने को धन्य मानते हैं और ऐसे २ प्रमाण मान लेते हैं रजस्वलास्ति-पुष्पञ्चाण्डलीतुम्बयं काशीव्यभिचारिणी तुङ्गास्यात्पुष्पली-तुकुण्डलप्रयमुनाचर्म कारिणी इत्यादिक वचनोंमें वे ऐसा मानते हैं कि इन स्त्रियों के साथ समागम करने से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है फिर वे ऐसे २ श्लोक कहते हैं कि हालांकि-वतिर्दीक्षितस्यमंदिरे सुप्तोमिश्रायांगणिका गृहेषुदिक्षित नाम रक्ता है मद्य बेचने वाले का उस के घरमें जा पुण्य निर्भय और निलज्ज हो के मद्य पीता है फिर वेश्या के घरमें जाके उससे समागम करे और वहीं सा जाय उस का नाम सिद्ध और महावीर रखते हैं और लज्जादिक आठ पाशों को छोड़ दे तब वह शिष्य होता है इसमें ऐसा प्रमाण करते हैं ॥ पा-शबद्धो मवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिष्यः अर्थात् जितने व्यभिचा-रादिक पाप कर्म हैं उनके करनेमें लज्जादिक जब तक बस्ता है तब तक वह जीव है जब निलज्जादिक दोषों से युक्त होता है तब सदा शिष्य हो जाता है देखना चाहिये, कि यह कैसी मिथ्या बात उनकी है फिर उनमें मद्य का नाम तीर्थ रक्ता है मांस का नाम शुद्धि मत्स्य का नाम तृतीया रोटी का नाम चतुर्थी और मैथुन का नाम पंचमी जब वे आपस में बात करते

हैं कि ले आओ तीर्थ और पीया इस वास्ते इनने ऐसे नाम रख लिये हैं कि कोई और न जाने और जितने वाम मार्गों हैं उन के कौलवीर भैरव आर्द्र और गण ये पांच नाम रख लिये हैं स्त्रियों के नाम भगवता देवी दुर्गा काली इत्यादिक रख लिये हैं और जो उन के मन में नहीं हैं उन का नाम पशु कण्टक शुष्क और विमुखादिक नाम रख लिये हैं सो केवल मिथ्या जाल उन का है इस को सज्जन लोग कभी न मानें वैसे ही कान फटे नाथों का व्यवहार है क्योंकि वे भी स्मशान में रहते हैं मनुष्यों का कपाल रखते हैं वाम मार्गियों से वे मिलते हैं इत्यादिक बहुत नष्ट व्यवहार आर्यावर्त्त में चल जाने से देश का स्नेह व्यवहार नष्ट हो गया और सब देश खराब हो गया परन्तु आज कल अंगरेज के राज्य से कुछ २ सुभरना और सुख भया है जो अब अच्छे २ ब्रह्मचर्याश्रमादिक व्यवहार वेदादिक विद्या और पाखण्ड पापाण पूजनादिकों का त्याग करें तो इनको बहुत सुख हो जाय क्योंकि राज्य का आज काल बहुत सुख है धर्म विषय में जो जैसा चाहें वैसा करें और नाना प्रकार के पुस्तक भी यन्त्रालयों के स्थापने से सुगमता से मिलती हैं अच्छे २ मार्ग शुद्ध बन गये हैं तथा राजा और दरिद्र की भी बात राज घरमे सुनी जाती है कोई किसी का जबरदस्ती से पदार्थ नहीं छीन सकता अनेक प्रकार की पाठशाला विद्या पढ़नेके वास्ते राज प्रेरणासे बनती हैं और बनी भी हैं उनमे बालकों की यथावत् शिक्षा होती है और पढ़ने से आजीविका भी राज घरमे पढ़ने वाले की होनी

है किसी का बन्धन वा दण्ड राज घरमे नहीं होता जिसमे जिस का खुशी होय उस को वह करे अपनी प्रसन्नता से अत्यन्त देश मे मनुष्यों की वृद्धि भई है और पृथिवी भी खेत आदिकों से बहुत हांगई है वनादिक नहीं रहे हैं लड़ाई बखेड़ा गदर कुछ इस वक्त नहीं होते हैं और व्यवस्था राज प्रबन्धसे सब प्रकार से अच्छी बती हैं परन्तु कितनी बात हम को अपनी बुद्धि से अच्छी मालूम नहीं देती हैं उन को प्रकाश करते हैं न जान वे बड़े बुद्धिमान हैं उनने इन बातों मे गुण समझा हागा परन्तु मेरी बुद्धिमे गुण इन बातों मे नहीं देख पड़ते हैं इससे इन बातों को मैं लिखना हूं एक तो यह बात है कि नोन और पौन रोटी मे जो कर लिया जाता है वह मुक्त को अच्छा नहीं मालूम देता क्यों कि नोन के बिना दरिद्र का भी निर्वाह नहीं होता किन्तु सब को नोन का आवश्यक होता है और वे मजूरी मेहनत से जैसे जैसे निर्वाह करते हैं उनके ऊपर भी यह नोन का दण्ड तुल्य रहना है इससे दरिद्रों को क्लेश पहुंचना है इससे ऐसा होय कि मद्य अफीम गांजा भांग इनके ऊपर जीगुना कर स्थापन होय तो अच्छी बात है क्यों कि नशादिकों का छूटना ही अच्छा है और जो मद्यादिक बिलकुल छूट जाय तो मनुष्यों का बड़ा भाग्य है क्यों कि नशा से किसी को कुछ उपकार नहीं होता परन्तु रोग निवृत्ति के वास्ते औषधार्थ तो मद्यादिकों की प्रवृत्ति रहना चाहिये क्यों कि बहुत से ऐसे रोग हैं कि जिनके मद्यादिक ही निवृत्तिकारक औषध हैं सो वैद्यक शास्त्र की

रोति से उन रोगों की निवृत्ति हो सकती है तो उनको ग्रहण करै जब तक रोग न छूटे फिर रोग के छूटने से पीछे मखादिकों को कभी ग्रहण न करै क्यों कि जितने नशा करने वाले पदार्थ हैं वे सब बुध्यादिकों के नाशक हैं इससे इनके ऊपर ही कर लगाना चाहिये और लवणादिकों के ऊपर न चाहिये पौन रोटी से भी गरीब लोगों को बहुत क्लेश होता है क्यों कि गरीब लोग कहीं से घास छेदन करके ले आयेवा लकड़ी का भार उनके ऊपर कौड़ियों के लगने से उनको अवश्य क्लेश होता होगा इससे पौन रोटी का जो कर स्थापन करना सां भी हमारी समझ से अच्छा नहीं तथा चार डाकू परस्त्रीगामी और जूआके करने वाले इनके ऊपर ऐसा दण्ड होना चाहिये कि जिसको देख या सुनके सब लोगों को भय हो जाय और उन कामों को छोड़ दे क्यों कि जितने अनर्थ होते हैं वे सब उन से ही होते हैं सो जैसा मनु स्मृति राज धर्म में दण्ड लिखा है वैसा ही करना चाहिये जब कोई चोरी करै तब यथावत् निश्चय करके कि इसने अवश्य चोरी की है कुत्ते के पंजे की नाई लोहे का चिन्ह राजा बना रखके उसको अग्नि में तपा के ललाटके भोंके बीच में लगादे कुछ बेत भी उसको मारदे और गधे पैं चढाके नगर के बीच में बजार में जूतियां भी लगती जाय और घुमाया करै फिर उसके कुछ धन दण्ड दे अथवा थ डे दिन जह-लखान रखे वहां सूखे चने पाव भर तक खने को दे और रात भर पिसवावै न पीसे तो वहां भी उसको जूने बैठें और

दिवस में भी कठिन काम उससे करावे जब तक वह निर्बल न हो जाय परन्तु ऐसा बहुत दिन न रखे जिसे कि मर न जाय फिर उसको दो तीनदिनतक शिक्षाकरै कि सुन भाई तैने मनुष्य हांके ऐसा बुरा काम किया कि तेरे ऊपर ऐसा दण्ड हुआ हमको भी तेरा दण्ड देख के बड़ा हृदय में दुःख भया और आप भले आदमी होके व्यवहार करना फिर ऐसा काम कभी न करना चाहिये अच्छे २ काम करना चाहिये जिसे राजघर में और सभा में तथा प्रजा में तुम लोगों की प्रतिष्ठा हाय और आप लोगों के ऊपर ऐसा कठिन जो दण्ड दिया गया सो केवल आप लोगों के ऊपर नहीं किन्तु सब संसार के ऊपर यह दंड भया है जिसे इस दण्ड को देख या सुन के सब लोग भय करै और फिर ऐसा काम काई न करै ऐसे शिक्षा जितने बुरे कर्म करने वाले हैं उनको दण्ड के पीछे अवश्य करनी चाहिये क्यों कि दण्डका तो सदा उसको स्मरण रहै और हठा व बिगधीन बन जाय इस वास्ते शिक्षा अवश्य करना चाहिये केवल शिक्षा व केवल अत्यन्त दण्ड से दोता सुधर नहीं सके किन्तु दोनों से मनुष्य सुधर सके हैं फिर भी बड़ी चोरी करै तो उसका हाथ काट डालना चाहिये फिर भी वह न मानै तो उसको बुरी हवाले से मार डालना चाहिये किसी दिन उसका आंखे निकाल डालै किसी दिन कान किसी दिन नाक और सब जगह घुमाना चाहिये कि जिसको सब देखै फिर बहुत मनुष्यों के सामने उसको कुत्ते से चिथवा डालै ऐसा दण्ड एक पुरुष को होय तो उसके

राज भरमें कोई चोरीकी इच्छा भी न करेगा और राजाको भी इनके प्रबन्ध में बड़ा आनन्द होगा नही तो बड़े प्रबन्ध में क्लेश होते हैं साधारण दंड से वे कभी सूधे होंगे नही डाकुओं को भी चोर की नाई दंड देना चाहिये और जुआ करने वालों को एक बार करने से ही बुरी हवाला से जैसा की चोरी का लिखा गधे पर चढ़ानादिक सब करके फिर कुत्तेसे चिथवा डालना चाहिये क्यों कि चोरी परछी गमन और जितने बुरे कर्म हैं वे जुआरी से ही होते हैं इससे उनके सहाय करने वाले को भी ऐसा दण्ड देना चाहिये क्योंकि जितने लड़ाई दंगा चोरी पर स्त्री गमनादिक इनसे हा उत्पन्न होते हैं इससे इनके ऊपर राजा दण्ड देने में कुछ थोड़ाभी आलस्य न करे सदा तत्पर रहे महा भारतमें एक दृष्टान्त लिखा है किसाने चांदी अच्छे २ पदार्थ धरे रहें उसको कोई न स्पर्श करे तब जानना कि राजा है और धनाढ्य लोग लाखहां रुपयोंकी दुकान का किवाड कभी नही लगावै और रात दिन कोई किसीका पदार्थ न उठावे तब जानना कि राजा है धर्मात्मा इस वास्ते ऐसा उग्रदण्ड चाहिये कि सब मनुष्य श्याम से चलें अन्याय से कोई नही जब स्त्री वा पुरुष व्यभिचार करे अर्थात् पर पुरुष से स्त्री गमन करे पर स्त्री से पुरुष जब उनका ठीक २ निश्चय हो जाय तब स्त्री के ललाट में अर्थात् भोके बीच में पुरुष के लिंगेन्द्रिय का चिन्ह लांहे का अग्नि में तपा के लगा दे तथा पुरुष के ललाटमें स्त्रिके इन्द्रिय का चिन्ह लगा दे फिर जिसको सय देखा करे फिर उनको

भी खूब फजीहत करें और कुछ धन दण्ड भी करें पीछे उसी प्रकार से शिक्ष भी करें सबको फिर भी वे न मानें और ऐसा काम करें तब बहुत स्त्रियों के सामने उस स्त्री को कुत्तों से चिथवा डाले और पुरुषों को बहुत पुरुषों के सामने लोहे के तलवारों से तपाके साथ ही उसके ऊपर फिर उसके ऊपर घुमावे उसी पर्यंक के ऊपर उसका मरण हो जाय फिर कोई पुरुष व्यभिचार कभी न करेगा ऐसा दण्ड देव के वा सुन के और सकार कागद को बेचती है और बहुत सा कागजों पर धन बटा दिया है इससे गरीब लोगों को बहुत क्लेश पहुंचता है सो यह बात राजा को करना उचित नहीं क्योंकि इसके होने से बहुत गरीब लोग दुःख पाके बैठ रहते हैं कचहरी में बिना धन से कुछ बात होती नहीं इससे कागजों के ऊपर जो बहुत धन लगाना है सो मुझका अच्छा मालूम नहीं देता इसको छाड़ने से ही प्रजा में आनन्द होता है क्योंकि धान से लेके आगे २ धन का ही स्वरूप देख पड़ता है न्याय होना तो पीछे फिर नाना का प्रकार के लोग साक्षी भूँट सच बना लेते हैं यहां तक कि सत्त्व खाने को दे देओ और भूँट गवाही हजार बत्त देवा देओ जो जैसा मनुमें दण्ड लिखा है वैसा दण्ड चले तो खाने पीने के वास्ते भूँठी साक्षी देने को कोई तैयार नहीं होय अथाङ्गतरकमभ्येति प्रत्यस्वर्गाच्चहीयते इसका यह अभिप्राय है कि जब यह निश्चय हो जाय कि इसने भूँट साक्षी दिए तब उसकी जीम कचहरी के बीचमें काट ले वही अथाक् नाम जीम रहित जो नरक भाग उसको प्रत्यक्ष होय क्यों कि राजा

प्रत्यक्ष न्याय कर्त्ता है उसी नक्त उसको प्रत्यक्ष ही फल होना चाहिये और जितने अमात्य विचार पति राज घर में होवें उनके ऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखनी चाहिये क्योंकि वे भी अत्यन्त सच झूठ के विचार में तत्पर होके न्याय ही करने लगे देखना चाहिये कि एक के यहां अर्त्ती पत्र दिया उसके ऊपर विचार पति ने विचार करके अपनी बुद्धि और कानून की रीति से एक की जीन किई और दूसरे का पराजय जिसका पराजय भया उसने उसके ऊपर जा हाकिम होता है उसके पास फिर अपील करी सो प्रायः जिसका प्रथम विजय भया था उसकी दूसरे स्थानमें पराजय होता है और जिसका पराजय होता है उसका विजय फिर ऐसे ही जब तक धन नहीं चूकता दोनों का तब तक विलायत तक लड़ते ही चले जाते हैं प्रायः रहीस लोग इस बात से हठ के मारे बिगड़ जाते हैं इससे क्या चाहिये कि विचार करने वाले के ऊपर भी दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये जिस्से वे अत्यन्त विचार करके न्याय ही करें ऐसा आलस्य न करें कि जैसा हमारी बुद्धि में आया वैसा कर दिया तुमको इच्छा होय तो तुम जाओ अपील कर देओ ऐसी बातोंसे बिचारपति भी आलस्य में आ जाते हैं और बिचार पति को अत्यन्त परीक्षा करनी चाहिये कि अधर्म से डरते होंय और विद्या बुद्धि से युक्त होय काम क्रोध लोभ मोह भय शोकादिक बाध जिनमें न हाय और अन्तर्यामी जो सबका परमेश्वर उससे ही जिनको भय होय और से नहीं सो पक्षपात कभी न करें किसी प्रकारसे तब उस राजा की प्रजा को सुख हो सकता है अन्यथा नहीं और

पुलिस का जो दरजा है उसमें अत्यन्त भद्र पुरुषों को रखना चाहिये क्योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही है इससे ही आगे प्रायः वादविवाद के व्यवहार चलते हैं इस स्थान में जो पक्षपात से अनर्थ लिखा पढ़ा जायगा सो आगे भी अन्यथा प्रायः लिखा पढ़ा जायगा और अन्यथा व्यवहार भी प्रायः हो जायगा इससे पुलिस में अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों को रखना चाहिये अथवा पहिले जैसे चौकीदार महल्ले २ में एक २ रहता था उससे बहुधा अन्याय नहीं होता था जबसे पुलिस का प्रबन्ध मया है तब से बहुधा अन्यथा व्यवहार ही सुनने में आता है और गाय बैल भैंसी छेरी भैंड़ी आदिक मारे जाते हैं इससे प्रजा को बहुत क्लेश प्राप्त होता है और अनेक पदार्थों की हानि भी होती है क्योंकि एक गैया दस १० सेर दूध देती है कोई ८ सेर छः ६ सेर पाँच ५ सेर और दो २ सेर तक उसके मध्य छः २ सेर नित्य दूध गिना जाय कोई दस १० मास तक दूध देती है कोई छः ६ मास तक उसका मध्यस्थ आठ मास तक गिना जाता है सो एक मास भर में सवा चार मन दूध होता है उसमें चावल डालके चीनी भी डाल दें तो सौ पुरुष तृप्त हो सकते हैं जो ऐसे ही पाये तो ८० पुरुष तृप्त हो जायंगे और ८०० वा ६४० पुरुष तृप्त होसकते हैं कोई गाय १५ दफे बियाती है कोई दस दफे उस का हमने १२ घण्टे रख लिये सो ६६०० सौ पुरुष तृप्त हो सकते हैं फिर उसके बछड़े और बछियाँ बढेंगे उनसे बहुत बैल और गाय बढेंगी एक

गाय से लाख मनुष्यों का पालन हो सका है उसको मारके मांस से ८० पुरुष तृप्त हो सकते हैं फिर दूध और पशुओं की उत्पात्ति का मूल ही नष्ट हो जाता है जो बैल आर्यावर्त्त में पांच रुपयों से आता था सो अब ३० से भी नहीं आता और कुछ गांव और नगर के पास पशुओं के चरने के वास्ते उस की सीमामें भूमि रखनी चाहिये जिसमें कि वे पशु चरें जैसी दुग्धादिक से मनुष्य शरीर की पुष्टि होती है वैसे सूखे अन्न-दिकों से नहीं होती और बुद्धि भी नहीं बढ़ती इससे राजा को यह बात अवश्य करनी चाहिये कि जिन पशुओं से मनुष्य के व्यवहार सिद्ध होते हैं और उपकार होता है वे कभी न मारे जाय ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये जिससे सब मनुष्योंकी सुख होय वैसे ही प्रजास्थ पुरुषोंको भी करना उचित है सो राजा से प्रजा जिससे प्रसन्न रहे और प्रजा से राजा प्रसन्न रहे यही बात करनी सबको उचित है देखना चाहिये कि महाभारत में सगर राजा की एक कथा लिखी है उसका एक पुत्र असमंता नाम था उसको अत्यन्त शिक्षा किई गई परन्तु उसने अच्छा आचार वा विद्या ग्रहण नहीं किई और प्रमाद में ही चित्त देता था सो उसकी युवावस्था भी हो गई परन्तु उसको शिक्षा कुछ न लगी राजादिक थोष्ट पुरुषों को उसके ऊपर प्रसन्नता नहीं भई फिर उसका विवाहभी करा दिया एक दिन सज्ज में असमंता स्नान के लिये गया था वहां प्रजा के बालक आठ २ दश २ बरस के जल में स्नान करते थे और कीड़ा भीकते थे सो उनमें से एक बालक बाहर निकला उसको

पकड़ के असमंजा ने गहिरे जल में फेंक दिया। सं। बालक डूबने लगा तबतक कोई प्रजास्थ पुरुष ने बालक को पकड़ लिया उसके शरीर में जल प्रविष्ट होने से वह मूर्च्छित हो गया उसकी दशा देख के असमंजा बहुत प्रसन्न भया और इस के घर को चला गया कोई बालक उसके पिता के पास गया और कहा कि तुमारे बालककी यह दशा है राजा के पुत्र ने कर दिई सुनके उसकी माता पिता और सब कुटुंब के लोग दुःखी भये उसका देख के फिर उस बालक को उठाके जहां सगर राजा की सभा लगी थी वहां को चले राजा सभा के बीच में सिंहासन पे बैठे थे सो उनको आते दूर से देखके झट उठ के उनके पास चले गये और पूछा कि इस बालक को क्या भया तब उनकी माता रौने लगी राजा ने देख के बहुत उनका धैर्य दिया कि तुम रोओ मत बात कह दो कि क्या भया तब बालक का पिता बोला कि हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपके जैसे राजा हम लोग के ऊपर हैं दूर से देख के प्रजा के ऊपर कृपा करके पूछना और दौड़ के आना यह बड़ा प्रजा का भाग्य है इस प्रकार का राजा होना फिर राजा ने पूछा कि तुम अपनी बात कहो तब उसने राजा को कहा कि एक तो आप हैं और एक आपका पुत्र है जो कि अपने हाथसे ही प्रजाको मारने लगा और जैसा भया था वैसा सत्यर हालराजासे कह दिया तब राजाने घेघोंका बोलाके उसका जल निकलवा डाला और ओषधों से उसी वक्त स्वस्थ बालक

होगया फिर सभा के बीच में बालक उसकी मात पिता और जिसने बालक निकाला था वह भी वहां था फिर राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि असमंजा कि मुसके चढ़ा के ले आओ सिपाई लोग गये और वैसे ही उसको बांध के ले आये असमंजा की स्त्री भी संग २ चली आई और सभा में खड़े कर दिये राजा ने पुत्र की स्त्री से पूछा कि तू इसके साथ जाने में प्रसन्न है वा नहीं तब उसने कहा कि अब जो दुःख वा सुख हो सो होय परन्तु मेरे अभाग्य से ऐसा पति मिला सो मैं साथ ही रहूंगी पृथक् नहीं तब राजाने असमंजा से कहा कि तेरा कुछ भाग्य अच्छा था कि यह बालक मरा नहीं जो यह मर जाता तो तुम्हको बुरे हवाल से चार की नाई में मार डालता परन्तु तुम्हको मैं मरण तक बनबास देता हूँ सा तू कभी गांव में वा नगर में अथवा मनुष्यों के पास खड़ा रहा वा गया तो तुम्हको चार की नाई मार डालेंगे इससे तू ऐसे बन जाके रह कि जहां मनुष्य का दर्शन भी न होय सिपाहियों से हुकुम दे दिया कि जाओ तुम घोर बन में इन दोनों को छोड़ आओ उसको न बल दिये अच्छे २ न स्वारी दी न धन दिये किन्तु जैसे सभा से दोनों खड़े थे वैसे ही छोड़ आये फिर वे बन में रहे और उन दोनों से बन में ही पुत्र भया उसकी स्त्री अच्छी थी सो अपन पास ही बालक को रक्खा और शिक्षा भी की जब पांच वर्ष का भया तब ऋषियों के पास पुत्र को वह स्त्री रखव आई और ऋषियोंसे

कहा कि महाराज यह आपका ही बालक है जैसे यह अच्छा
 भजे वैसा कीजिये तब आप बहुत प्रसन्न होके उसको रक्खा
 कि इसको अच्छी प्रकार से शिक्षा किई जायगी क्यों कि यह
 सगर का पौत्र है फिर स्त्री चली गई अपने स्थान पर और
 ऋषि लोगों ने उस बालक के यथावत् संस्कार किये विद्या
 पढाई और सब प्रकार की शिक्षा भी किई और उसने यथावत्
 ग्रहण किई जब वह ३६ वरस का होगया तब उसको लेके
 सगर राजा के पास से ऋषि लोग गये और कहा कि यह
 आपका पौत्र है इसकी परीक्षा कीजिये सो राजा ने उसकी
 परीक्षा किई और प्रजास्थ श्रेष्ठ पुरुषों ने भी सो सब गुण
 और विद्या में योग्य ही ठहरा तब प्रजास्थ पुरुषों ने राजा से
 कहा कि असमंजस जो आपका पौत्र सो राजा होने के योग्य
 है तब राजाने कहा कि सब बुद्धिमान प्रजास्थ जो श्रेष्ठ पुरुष
 उनकी प्रसन्नता और सम्मति होय तो इसका राज्याभिषेक
 हो जाय फिर सब श्रेष्ठ लोगों ने सम्मति दिई और उसको
 राज्याभिषेक भी होगया क्यों कि सगर राजा अत्यन्त वृद्ध
 हो गये थे राज्य कार्य में बहुत परीधम पड़ता था सो सब
 अधिकार उसके ऊपर देदिया परन्तु अपन भी जितना हो
 सका था उतना कर्ते थे राजा ऐसा ही होना चाहिये कि एक
 भर्त्ता राजा था जिसके नाम से इस देश का भरतखण्ड नाम
 रक्खा गया है उससे भी मधु पुत्र थे सो २५ वर्ष के ऊपर
 सब हांगये थे परन्तु मूर्ख और प्रमादी थे राजा ने और प्रजास्थ

पुरुषों ने विचार किया कि इनमें से एक भी राजा होने के योग्य नहीं सो भरत राजा ने इस्तिहार करके पुरुष और स्त्री लोगों को बोलाया जो प्रतिष्ठित राजा और प्रजास्थ थे सो एक मैदान में समाज स्थान बनाया उसक बीच में एक मंचान भा गाड़ दिया सो जब सब लोग एक दिन इकट्ठे भये परन्तु किसी को विदित न भया कि राजा क्या करेगा और क्या कहेगा फिर मंचान के ऊपर राजा चढ़ के सब से कहा कि जिन राजा अथवा प्रजास्थ रही स लोगों का पुत्र इस प्रकार दुष्ट होय उसको ऐसा ही दण्ड देना उचित है जो कि इस वक्त हम अपने पुत्रों को देंगे सा सदा सब सज्जन लोग इस नीति को मानें और करें फिर मंचान से उतरे और नव पुत्र भी बीच में खड़े थे सब समाज वाले देख भी रहे थे और उनकी माता भी सो सबके सामने खड़ा हाथ में लेके नवों का सिर काट के और मंचान के ऊपर बांध दिये फिर भी सबसे कहा कि जो किसी का पुत्र ऐसा दुष्ट होय उसको ऐसा ही दण्ड देना चाहिये क्यों कि जो हम इनका सिर न काटते तो ये हमारे पीछे आपस में लड़ते राज्य का नाश करते और धर्म की मर्यादा को तोड़ डालते इससे राजपुत्र वा प्रजास्थ जो श्रेष्ठ धनाढ्य लोग उनको ऐसा ही करना उचित है अन्यथा राज्य धन और धर्म सब नष्ट हो जायगे इसमें कुछ संदेह नहीं देखना चाहिये कि आर्यावर्त्त देश में ऐस २ राजा और प्रजास्थ श्रेष्ठ पुरुष होते थे सो इस वक्त

आर्यावर्त्त देशमें ऐसे भ्रष्टाचार हो गये हैं की जिनकी संख्या भी नहीं हो सकती ऐसा सर्वत्र भूगोल में देश कोई नहीं ऐसा भ्रष्ट आचार भी किसी देश में नहीं था परन्तु इस वक्त पाषाणादिक मूर्ति पूजनादिक पाषण्डों से चक्रांकितादिक संप्रदायों के बाद विवादों से भागवतादि ग्रन्थों के प्रचार से ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या के छोड़ने से ऐसा देश बिगड़ा है कि भूगोल में किसी देश की नहीं जैसी कि दुर्दशा महाभारत के युद्ध के पीछे आर्यावर्त्त देश की भई है सो आज काल अंगरेजके राज्य में कुछ २ सुख आर्यावर्त्त देशमें भया है जो इस वक्त वेदादिक पढ़ने लगे ब्रह्मचर्याश्रम आश्रम चालीस वर्ष तक करें कन्या और बालक सब भ्रष्ट शिक्षा और विद्या वाले होवें इन मत मतान्तरोंके बादविवाद आप्रहों को छोड़ें मरत्य धर्म और परमेश्वर की उपासना में तयार होवें तो इस देश की उन्नति और सुख हो सकता है अन्यथा नहीं क्यों कि बिना भ्रष्ट व्यवहार विद्यादिक गुणों से सुख नहीं होता आज काल जो कोई राजा जमींदार व धनाढ्य होता है उनके पास मत-मतान्तर के पुरुष और खुशामदी लोग बहुत रहते हैं वे बुद्धि धन और धर्म नष्ट कर देने हैं इस्से सज्जन लोग इन बातों को बिचार के समझले और करने के व्यवहारों को करें अन्यथा नहीं एक ब्रह्म समाज मन चला है वे ऐसा मानते हैं निम्न परमेश्वर सृष्टि कर्त्ता है अर्थात् जीवादिक नयेर निम्न उत्पन्न कर्त्ता है जीव पदार्थ ऐसा है कि जड़ और चेतन मिला भया

उत्पन्न ईश्वर कर्त्ता है जब वह शरीर धारण कर्त्ता है तब जडांश से शरीर बनता है और चेतनांश जो है सो आत्मा रहता है जब शरीर छूटता है तब केवल चेतन और मन अदिक पदार्थ रहते हैं फिर जन्म दूसर नहीं होता किन्तु पापों का भोग पश्चात्ताप से कर लेता है ऐसे हो क्रम से अनन्त उन्नति को प्राप्त होता है यह बात उनकी युक्ति और विचार से विरुद्ध है क्यों कि जो नित्य २ नई सृष्टि ईश्वर कर्त्ता तो सूर्य चन्द्र पृथिव्यादिक पदार्थों की भी सृष्टि नई २ देखने में आती जैसे पृथिव्यादिक की सृष्टि नई २ देखने में नहीं आती ऐसे जीव की सृष्टि भी ईश्वर ने एक बार किई है सो केवल कलना मात्रसे ऐसा कथन बे लाग कहते हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह नहीं है इससे ईश्वर में नित्य उत्पत्ति का विक्षेप दोष आवेगा और सर्व शक्ति मत्वादिक गुण भी ईश्वर में नहीं रहेंगे क्यों कि जैसे जीव क्रम से शिल्प बिद्या से पदार्थों की रचना कर्त्ता है वैसे ईश्वर भी होजायगा इसस यह बात सज्जनोंकी मानने के योग्य नहीं और एक जन्म वाद जो है सोभी विचार विरुद्ध है क्यों कि अनेक जन्म होने हैं सो प्रथम पूर्वार्द्ध में विचार किया है वही देख लेना और पश्चात्ताप में पापों की निवृत्ति मानना यह भी युक्ति विरुद्ध है सो प्रथम लिख दिया है कि पश्चात्ताप जो होता है सो किये भये पापों का निवर्त्तक नहीं होता किन्तु आगे कर्त्तव्य पापों का निवर्त्तक होता है बिना शरीर से पाप पुण्यों का फल भोग कभी नहीं हो सकता और बिना

शरीर के जीव रहता ही नहीं जो मन में पश्चात्ताप से पापों का फल जीव भोगता तो जिस २ देश काल और जीवों के साथ पाप और पुण्य किये थे उनका भी मरन में स्मरण होता और जो स्मरण होता तो फिर भी जीव मोह के होने से वहीं अपने पुत्र स्त्रियादिक संबन्धियों के पास आ जाता सो कोई आता नहीं इससे यह बात भी उनकी प्रमाण विरुद्ध है और वर्णाश्रम की जो सत्य व्यवस्था शास्त्र की रीति से उसका जेदन करता है सो सब मनुष्यों के अनुपकार का कर्म है यह तृतीय समुद्भास में विस्तार से लिख दिया है वही देख लेना यज्ञोपवीत केवल विद्यदिक गुणों का और अधिकार का चिन्ह है उसका तोड़ना साहस से इससे भी अत्यन्त मनुष्यों का उपकार नहीं होता किन्तु विद्यदिक गुणों में वर्णाश्रम का स्थापन करना शास्त्र की रीति से इससे ही मनुष्यों का उपकार हो सकता है संनाराचार की रीति से नहीं वे ब्राह्मणादिक वर्ण वाच जो शब्द हैं उनको जाति वाचि ब्राह्मण लोग जान के निषेध करते हैं सो केवल उन को भ्रम है किन्तु शास्त्र की रीति से मनुष्यादिक जाति वाचक शब्द हैं सो मनुष्य पशु वृक्षादिक की एकता कोई नहीं कर सका सोई मनुष्यादिक शब्द जाति वाचक शास्त्र में लिखे हैं सो सत्य ही है और खाने पीने से धर्म किसी का बढ़ता नहीं और न किसी का घटता इसमें भी अत्यन्त जो आग्रह करना कि सबके साथ खाना या किसी के साथ नहीं खाना वही

धर्म मान लेना यह भी अनुचित बात है किन्तु नष्टभ्रष्टसंस्कार हीन पदार्थों के खाने और पीने से मनुष्य का अनुपकार होता है अन्यत्र नहीं और वार्षिक उत्सवादिकोंसे मेला करना इसमें भी हमको अत्यन्त श्रेष्ठ गुण मालूम नहीं देता क्योंकि इसमें मनुष्य की बुद्धि बहिर्मुख हो जाती है और धन भी अत्यन्त खर्च होता है केवल अंग्रेजी पढ़ने से संतोष कर लेना यह भी अच्छी बात उनकी नहीं है किन्तु सब प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहिये परन्तु जब तक वेदादिक सनातन सत्य संस्कृत पुस्तकों को न पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर धर्म अधर्म कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों को यथावत् नहीं जानेंगे इससे सब पुरुषार्थ से इन वेदादिकों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिये इससे सब विघ्न नष्ट हो जायेंगे अन्यथा नहीं और हमको ऐसा मालूम देता है कि थोड़े ही दिनों से ब्राह्म समाज के दो तीन भेद चल गये हैं और उनका चित्त भी परस्पर प्रसन्न नहीं है किन्तु ईर्ष्या ही एक से दूसरे की होती है सो जैसे वैराग्यादिकों में अनेक भेदों के होने से अनेक प्रमाद और विरुद्ध व्यवहार हो गये हैं ऐसा उनका भी कुछ काल में हो जायगा क्योंकि विरोध से ही विरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत है अन्यथा नहीं सो वेदादिक सत्य शास्त्रों को ऋषि मुनियों के व्याख्यान सनातन रीति से अर्थ सहित पढ़ें तो अत्यन्त उपकार हो जाय अन्यथा नहीं तो आगे २ व्यवहार हो जायगा ईसा मूसा महम्मद नानक चैतन्य प्रभृतियों को ही साधु

मानना और जैगीषव्य पंचशिक्षा असुरि ऋषि और मुनियों को नहीं गिनना यह भी उनकी भूल है अन्य बात जेपरमेस्वर की उपासनादिक वे सब उनकी अच्छी हैं इसके आगे जैन मत के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वतिस्वामि कृते सत्यार्थ-
प्रकाशे सुभाषा विरचिते एकादशः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

अथ जैन मत विषयाभ्याख्यास्यामः ॥ सब संप्रदायों से जैनका मत प्रथम चला है उसको साढ़े तीन हजार वर्ष अनुमान से भये हैं सो उनके २३ तिथ्यङ्कुर अर्थात् आचार्य भये हैं जैनैन्द्र परशनाथ ऋषभदेव गौतम और बौध्यादिक उनके नाम हैं उन्हे अहिंसा धर्म परम माना है इस विषय में वे ऐसा कहते हैं कि एक बिन्दु जल में अथवा एक अन्न के कण में असंख्यात जीव हैं उन जीवों के पांख आजाय तो एक बिन्दु और एक कण के जीव ब्रह्माण्ड में न समावें इतने हैं इस्से मुख के ऊपर कपड़ा बांध रखते हैं जल को बहुत छानते हैं और सब पदार्थों को शुद्ध रखते हैं और ईश्वर को नहीं मानते ऐसा कहते हैं कि जगत् स्वभाव से सनातन है इसका कर्त्ता कोई नहीं जब जीव कर्म बन्धन से छूट जाता है और

सिद्ध होता है तब उसका नाम कैवली रखते हैं और उसी को ईश्वर मानते हैं अनादि ईश्वर कोई नहीं है किन्तु तपोबल से जीव ईश्वर रूप हो जाता है जगत् का कर्त्ता कोई नहीं जगत् अनादि है जैसे घास वृक्ष पाषाणादिक पर्वत बनादिकोंमें आपसे आप ही हो जाते हैं ऐसे पृथिव्यादिक भूत भी आपसे आप बन जाते हैं परमाणु का नाम पुद्गल रक्खा है सो पृथिव्यादिकों के पुद्गल मानते हैं जब प्रलय होता है तब पुद्गल जुड़े २ हो जाते हैं और जब वे मिलते हैं तब पृथिव्यादिक स्थूल भूत बन जाते हैं और जीव कर्मयोग से अपना २ शरीर धारण कर लेते हैं जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है आकाश में चौदह राज्य मानते हैं उनके ऊपर जो पद्मशिला उसकी मोक्षस्थान मानते हैं जब शुभ कर्म जीव कर्त्ता है तब उन कर्मों के बोग से चौदह राज्यों को उल्लंघन करके पद्मशिला के ऊपर विराजमान होते हैं चराचर को अपनी ज्ञानदृष्टि से देखते हैं फिर संसार दुःख जन्म मरण में नहीं आते वही आनन्द कर्त्ते हैं ऐसी मुक्ति जैन लोग मानते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि धर्म जो है सो जैनका ही है और सब हिंसक हैं तथा अधर्मी कर्मों कि जे हिंसा करते हैं वे धर्मात्मा नहीं जे यज्ञ में पशु मारते हैं और ऐसी २ बातें कहते हैं के यज्ञ में जो पशु मारा जाता है सो स्वर्ग को जाता होय तो अपना पुत्र वा पिता का न मार डालें स्वर्ग को जाने के वास्ते ऐसे २ श्लोक उनने बना रखे हैं त्रयोवेदस्य कर्त्तारो

धूर्त भण्ड निशाचराः इसका यह अभिप्राय है कि ईश्वर विषय कि जितनी बात वेद में हैं वह धूर्त की बनाई है जितनी कल स्तुति अर्थात् इस यह को करै तो स्वर्ग में जाय यह बात भाण्डों ने बना रखी है और जितना मांस भक्षण पशु मारने का विधि है वेद में सो राक्षसों बनानेया है क्यों कि मांस भोजन राक्षसों को बड़ा प्रिय है सब बात अपने खाने पीने और जीविका के वास्ते लोगोंने बनाई है और जैन मत है सो सनातन है और यही धर्म है इसके बिना किसी की मुक्ति वा सुख कर्मा नही हो सकता ऐसी २ वे बातें कहते हैं इन से पूछना चाहिये कि हिंसा तुम लोग किस का कहते हो जो वे कहें कि किसी जीव को पीड़ा देना सो तो बिना पीड़ा के किसी प्राणि का कुछ व्यवहार सिद्ध नही होता क्योंकि आप लोगों के मत में ही लिखा है कि एक बिन्दु में असंख्यात जीव हैं उसका लाख वक्त छाने तो भी वे जीव पृथक् नही हो सकें फिर जल पान अवश्य किया जाता है तथा भोजनादिक व्यवहार और नेत्रादिकों की चेष्टा अवश्य कीर्ज जाती है फिर तुमारा अहिंसा धर्म तो नही बना प्रश्न जितने जीव बचाये जाते हैं उतने बचाते हैं जिसको हमलोग देखते ही नही उनकी पीड़ा में हम लोगों को अपराध नही उत्तर ऐसा व्यवहार सब मनुष्योंका है जे मांसाहारी हैं वे भी अर्थादिक पशुओंको बचावते हैं वैसे तुम लोग भी जिन जीवों से कुछ व्यवहार का प्रयोजन नही है जहां अपना प्रयोजन है वहां मनुष्यादिकों को नही बचाते

हो फिर तुमारी अहिंसा नही रही प्रश्न मनुष्यादिकोंको ज्ञान है ज्ञानसे वे अपराध कर्त्ते हैं इससे उनको पीडा देनेमें कुछ अपराध नही वे पश्यादिक जीव बिना अपराधहैं उनको पीडा देना उचित नही उत्तर यह बात तुम लोगों की विरुद्ध है क्योंकि ज्ञान वालों को पीडा देना और ज्ञान हीन पशुओं को पीडा न देना यह बात विचार शून्य पुरुषों की है क्योंकि जितने प्राणी देह-धारी हैं उनमें से मनुष्य अत्यन्त ध्येष्ठ है सोमनुष्योंका उपकार करना और पीडाका न करना सबको आवश्यक है हिंसा नाम है बैरका सो योग शास्त्र व्यास जी के भाष्य में लिखा है सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेष्वनभिद्रोहः अहिंसा यह अहिंसा धर्म का लक्षण है इसका यह अभिप्राय है कि सब प्रकार से सब काल में सब भूतों में अनभिद्रोह अर्थात् बैर का जो त्याग सो कहाती है अहिंसा सो आप लोग अपने संप्रदाय में तो प्रीति करते हो और अन्य संप्रदायों में द्वेष तथा वेदादिक सत्य शास्त्र तथा ईश्वर पर्यन्त आप लोगों की बैर और द्वेष है फिर अहिंसा धर्म आप लोगों का कहने मात्र है अपने संप्रदायों के पुस्तक तथा बात भी अन्य पुरुषों के पास प्रकाशित नही कर्त्ते हो यहभी आप लोगोंमें हिंसा सिद्ध है ईश्वर को आप लोग नही मानते हैं यह आप लोगों की बड़ी भूल है और स्वभाव स जगत् की उत्पत्ति का मानना यह भी तुम लोगों की झूठ बात है इसका उत्तर ईश्वर और जगत् की उत्पत्तिके विषयमें देख लेना प्रथम जीवका होना और साधनों

का करना पश्चात् वह सिद्ध होगा जब जैवादिक जगत् विना कर्त्ता से उत्पन्न ही नहीं होता और प्रत्यक्ष जगत् में नियमों के जगत् में देखने से सनातन जगत् का नियन्ता ईश्वर अवश्य है फिर उसको ईश्वर नहीं मानना और साधनों से सिद्ध जो भया उसी को ही ईश्वर मानना यह बात आप लोगों की सब भूठ है आप से आप जीव शरीर धारण कर लेते हैं तो शरीर धारण में जीव स्वतन्त्र ठहरे फिर छोड़ क्यों देते हैं क्योंकि स्वाधीनता से शरीर धारण कर लेते हैं फिर कभी उस शरीर को जीव छोड़ेगा ही नहीं जो आप कहे कि कर्मों के प्रभाव से शरीर का होना और छोड़ना भी होता है तो पापों के फल जीव कभी नहीं ग्रहण कर्त्ता क्योंकि दुःख की इच्छा किसी को नहीं होती सदा सुख की इच्छा ही रहती है जब सनातन न्यायकारी ईश्वर कर्म फल का व्यवस्था का करने वाला न होगा तो यह बात कभी न बनेगी आकाश में चौदह राज्य तथा पञ्चशिलामुक्ति का स्थान मानना यह बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध है केवल कपोल कल्पना मात्र है और उसके ऊपर बैठ के चराचर का देखना और कर्म वेग से नहां चला जाना यह भी बात आप लोगों की असत्य है यज्ञों के विषय में आप कुतर्क करते हैं सो पदार्थ विद्या के नहीं होने से क्यों कि घृत दूध और मांसादिकों के यथावत् गुण जानने और यह का उपकार कि पशुओं की मारने में थोड़ा सा दुःख होता है परन्तु यज्ञ में चराचर का

अत्यन्त उपकार होता है इनको जो जानते तो कभी यज्ञ में विषय में तर्क कर्त्ते वेदों का यथावत अर्थ के नही जानने से ऐसी बात तुम लोग कहते हो कि धूर्त्त भारद्वाज और निशाचरों ने लिखा है यह बात केवल अपने अज्ञान और संप्रदायों के दुराग्रहसे कहते हो और वेद जो है सो सबके वास्ते हितकारी है किसी संप्रदाय का ग्रन्थ वेद नहीं है किन्तु केवल पदार्थ विद्या और सब मनुष्यों के हित के वास्ते वेद पुस्तक है पक्ष-पान उसमें कुछ नहीं इन बातों को जानते तो वेदों का त्याग और खण्डन कभी न करते सो वेद विषय में सब लिख दिया है वहीं देख लेना और यज्ञ में पशु को मारने से स्वर्ग में जाता है यह बात किसी मूर्ख के मुख से सुन लिई हांगी ऐसी बात वेद में कहीं नहीं लिखी जीवों के विषयमें वे ऐसा कहते हैं कि जीव जितने शरीर धारी हैं उन के पांच भेद हैं एक इन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जड़में एक इन्द्रिय मानते हैं अर्थात् वृक्षादिकों में सो यह बात जनोंकी विचार शून्य है क्यों कि इन्द्रिय सूक्ष्म के होने से कभी नहीं देख पड़ती परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से अनुमान होता है कि इन्द्रिय अवश्य है सो जिनने वृक्षादिकों के बीज हैं उन को पृथिवीमें जब बोत हैं तब अंकुर ऊपर आता है और मूल नीचे जाता है जो नेत्रेन्द्रिय उनको नहीं होता तो ऊपर नीचे को कैसे देखता इस काम से निश्चित जाना जाता है कि नेत्रेन्द्रिय जड़ वृक्षादिकों में भी है तथा बहुत लता होती है सो वृक्ष

और भिन्नी के ऊपर खड जाती है जो नेत्रेन्द्रिय न होता तो उसको कैसे देखता तथा स्पर्शेन्द्रिय तो 'वे भी मानते है जीभ इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में हैं क्यों कि मधुर जल से बागा-दिकों में जितने वृक्ष होते हैं उनमें खारा जल देनेसे सूख जाते हैं जीभ इन्द्रिय न होता तो स्वाद खारे वा मीठे का कैसे जानते तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है क्यों कि जैसे कोई मनुष्य सोता होय उसको अत्यन्त शब्द करने से सुन लेता है तथा तोक आदिक शब्द से भी वृक्षों में कम्प होता है जो श्रोत्रेन्द्रिय न होता तो कम्प क्यों होता क्यों कि अकस्मात् भयंकर शब्द के सुनने से मनुष्य पशु पक्षी अधिक कम्प जाते हैं वैसे वृक्षादिक भी कम्प जाते हैं जो वे कहें कि वायुके कम्प से वृक्ष मंचेष्टा हो जाती है अच्छा तो मनुष्यादिकों को भी वायु की चेष्टा से शब्द सुन पढ़ता है इससे वृक्षादिकों में भी श्रोत्रेन्द्रिय है तथा नासिका इन्द्रिय भी है क्योंकि वृक्षोंको रोग धूप के देने से छूट जाता है जो नासिकेन्द्रिय न होता तो गन्ध का ग्रहण कैसे करता इससे नासिका इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है तथा त्वचाइन्द्रिय भी है क्यों कि कुमादिनि कमल लज्जावती अर्थात् छुई हुई ओषधि और सूर्यमुखी आदिक पुष्पों में और शीत तथा उष्ण वृक्षादिकों में भी जान पड़ते हैं क्यों कि शीत तथा अत्यन्त उष्णता से वृक्षादिक कुमला जाते हैं और सूख भी जाते हैं इससे तत्तत् इन्द्रियों का कर्म देखने से तत्तत् इन्द्रिय वृक्षादिकों में अवश्य मानना

चाहिये यह भ्रम जैन संप्रदाय वालों को स्थूल गोलक इन्द्रियों को नहीं देखने से हुआ है सो इसे जैन लोग इन्द्रियों को नहीं जान सकते परन्तु काय द्वारा सब बुद्धिमान लोग वृक्षादिकों में भी इन्द्रिय जानते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं और जहां जीव होगा वहां इन्द्रिय अवश्य होगा क्योंकि इन सब शक्तियों का जो संघात इसी को जीव कहते हैं जहां जीव होगा वहां इन्द्रियां अवश्य होंगी जैनों का ऐसा भा कहना है कि तालाब बाधली कुआं नहीं बनवाना क्यों कि उनमें बहुत जीव मरते हैं जैसे तालाब करचने से भैंसी उसमें बैठेगी उसके ऊपर में घा बैठेगा उसको कौआ ले जायगा और मार भी डालेगा उसका पाप तालाब बनाने वालेको होगा क्यों कि वह तालाब न बनाता तो यह हरया न होती इस में उन्हें कुछ नहीं समझा क्योंकि उस तालाब के जल से असंख्य जीव सुखी होंगे उसका पुण्य कहां जायगा सो पाप के वास्ते तालाब कोई नहीं बनाता किन्तु जीवों के सुख के वास्ते बनाते हैं इसे पाप कहा हो सक्ता परन्तु जिस देश में जल नहीं मिलता होय उस देश में बनाने से पुण्य होता है जिस देशमें बहुत जल मिलता होवे उस देश में तडागाविकों का बनाना व्यर्थ है और वे बड़े २ मंदिर और बड़े २ घर बनाते हैं उनमें क्या जीव नहीं मरते होंगे सो लाखहां रुपये मन्दिरादिकों में मिथ्या लगा देते हैं जिनसे कुछ संसार का उपकार नहीं होता और जो उपकार की बात है उसमें दोष लगाते हैं

फिर कहते हैं कि जैन का धर्म श्रेष्ठ है और इसके बिना मुक्ति भी किसी को नहीं होती सो यह बात उनकी मिथ्या है क्यों कि किसी बात और ऐसे कर्मों से मुक्ति कभी नहीं हो सकती मुक्ति तो मुक्ति के कर्मों से सर्वत्र होती है अन्यथा नहीं जितना मूर्ति पूजन चला है सो जैनों से ही चला है यह भी अनुपकार का कर्म है इस्से कुछ उपकार नहीं संसार में बिना अनुपकार के सो जैनों को बड़ा भारी आप्रद है जो कोई कुछ पुण्य किया चाहता है धनाढ्य सो मन्दिर ही बना देता है और प्रकार का दान पुण्य नहीं करते हैं उनसे जैन गायत्री भी एक बना लिई है और एक यती होते हैं उनको श्वेताम्बर कहते हैं दूसरा होता है दिगम्बर जिसको मुनि और स्नायक कहते हैं उनमें से दूढ़िये लोग मूर्ति पूजनका नहीं मानते और लोग मानते हैं उनमें एकथी पूज्य होता है उसका ऐसा नियम होता है कि इतना धन जब सेवक लांग दे तब उसके घर में जाय और मुनि दिगम्बर होने हैं वे भी उनके घर में जब जाते हैं तब आगे २ धान बिछाने चले जाते हैं और उनके मत में न होय वह श्रेष्ठ भी होय तो भी उसकी सेवा अर्थात् जल तक भी नहीं देते यह उनका पक्षपात से अनर्थ है किन्तु जो श्रेष्ठ होय उसी की सेवा करनी चाहिये दुष्ट की कभी नहीं यह सब मनुष्यों के वास्ते उचित है जे दूढ़िय होते हैं उनके केश में जूआं पड़ जाय तो भी नहीं निकालते और हजामत नहीं बनवाने किन्तु उनका साधु जब आता है तब जैनी लोग

उसकी दाढ़ी मोँछ और सिर के बाल सब नोच लेते हैं जो उस वक्त वह शरीर कम्पावे अथवा नेत्र से जल गिरावे तब सब कहते हैं कि यह साधु नहीं भया है क्योंकि इसको शरीर के ऊपर मोह है बिचार करना चाहिये कि ऐसी २ पीढ़ा और साधुओं का दुःख देना और उनके हृदय में दया का लेश भी नहीं आना यह उनकी बात बहुत मिथ्या है क्योंकि बालों के नोचने से कुछ नहीं होता जब तज्र काम क्रोध लोभ मोह भय शोकादिक दाँपहृदय से नहीं नोचे जायेंगे यह ऊपर का सब ढोंग है उनमें जितने आचार्य भये हैं उनके बनाये ग्रन्थों का वेद मानने हैं सो अठारह ग्रन्थ वेहैं तथा महाभारत रामायण पुराण स्मृतियाँ भी उन लोगों ने अपने मत के अनुकूल ग्रन्थ बना लिये हैं अन्य भगवती गाँता ज्ञान चरित्रादिक भी ग्रन्थ नाना प्रकार के बना लिये हैं बहुत संस्कृत में ग्रन्थ हैं और बहुत प्राकृत भाषा में रच लिये हैं उनमें अपने संप्रदाय की पुष्टि और अन्य संप्रदायों का खण्डन कपोल कल्पना से अनेक प्रकार लिखा है जैसे कि जैन मार्ग सनातन है प्रथम सब संसार जैन मार्ग में था परन्तु कुछ दिनों से जैन मार्ग का छोड़ दिया है लोगों ने सा बड़ा अन्याय है क्योंकि जैन मार्ग छोड़ना किसी को उचित नहीं ऐसी २ कथा अपने ग्रन्थों में जैनों ने लिखी है सो सब संप्रदाय वाले अपनी २ कथा ऐसी ही लिखते हैं और कहते हैं इसमें प्रायः अपने मत-लब के लिये बातें मिथ्या बना लिई हैं यावज्जीवसुखंजीवे

आस्तिमृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनंकुतः ॥
 यावज्जावेत्सुखं जीवे दृणुकृत्वा घृतं पचेत् । अग्निहोत्रत्रयोवेदा
 त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ॥ बुद्धिपीरुषहीनानां जीविकतिबृहस्पतिः ।
 अग्निरुष्णोज्ज्वलं शीतं शीतं स्पर्शस्तथानिलः ॥ केनेदं च त्रितंतस्मात्
 स्वभावास्तत्त्वस्थितिः । न स्वर्गो नापवर्गो नानैवान्यः पारलौकिकः ।
 नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायकाः । अग्निहोत्रत्रयोवेदा
 त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ॥ बुद्धिपीरुषहीनानां जीविकाधातुनिर्मिता ।
 पशुश्चाग्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ॥ स्वपिताय जमानेन
 तत्र कस्मान्न हिंस्यते । मृतानामपि जंतूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिं कारणम् ॥
 मच्छतामिह जंतूनां अर्थपात्रेय कल्पनम् । स्वर्गः स्थिताय दा-
 तुतिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ॥ प्रासादस्यापरिस्थाना मत्र कस्मा-
 न्न दीयते । यदि गच्छतश्च लोकं देहादेश्चिनिर्गतः ॥ कस्मान्मृत्या-
 नन्नायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः । मनश्च जीव नोपायां ब्राह्मणै
 विहितस्त्विह ॥ मृतानां प्रेतकार्याणि न दयन्त्यद्विद्यते क्वचित् ।
 त्रयोवेदस्य कर्तारो भू इधूस्तं निशाचराः ॥ जफरीतुफरीत्यादि
 बंद्धितानां नवः स्मृतम् । अश्वस्याग्निशिखिनस्तु पत्नी ग्राह्यं
 प्रकीर्तितम् ॥ भण्डैस्तद्वत्पारं चैव ग्राह्यजातिप्रकीर्तितम् ।
 मांसानां आदन्नं तद्वच्चिशाचर समीरितम् इत्यादिकं श्लोक
 जिनो ने बना रखे हैं और अर्थ तथा काम दोनों पदार्थ मानते
 हैं लोक सिद्ध जो राजा सोई परमेश्वर और ईश्वर नहीं
 पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके संयोग से चेतन उत्पन्न होके
 इमीमें तीन हो जाता है और चेतन पृथक् पदार्थ नहीं ऐसे २

प्राकृतदृष्टान्त देकनिर्बुद्धि पुरुषों को बहका देने हैं जों चार भूतों के योग से चेतन उत्पन्न होता तो अब भी कोई चार भूतों को मिला के चेतन देखलादे सो कभा नही देख पड़ेगा इन स्वभाव से जगत की उत्पत्ति आदिक का उत्तर ईश्वर और सृष्टि के विषय में लिख दिया है वही देख लेना भूतभ्यां-मृत्युपादनवत्तदुपादनम् इत्यादिक गौतम मुनि जी के किये सूत्र नास्तिकों के मत देखाने के वास्ते लिखे जाते हैं और उनका खण्डन भा सो जान लेना जैसे पृथिव्यादिक भूतों से बालु पाषाणगेरुअजनादिक स्वभाव से कर्त्ता के बिना उत्पन्न होते हैं वैसे मनुष्यादिक भी स्वभाव से उत्पन्न होते हैं न पूर्वा पर जन्म न कर्म और न उनका संस्कार किन्तु जैसे जल में फेन तरंग और बुडुदादिक अपने आपसे उत्पन्न होते हैं वैसे भूतों से शरीर भी उत्पन्न होता है उसमें जीव भा स्वभाव से उत्पन्न होता है उत्तर न साध्यसमत्वात् २ गो० जैसे शरीर की उत्पत्ति कर्म संस्कार के बिना सिद्ध मानते हो वैसे बालुकादिक की उत्पत्ति सिद्ध करो बालुकादिकों के पृथिव्यादिक प्रत्यक्ष निमित्त और कारण है वैसे पृथिव्यादिक स्थूल भूतों का कारण भी सूक्ष्म मानना होगा ऐसे अनवस्था दोष भी आजायगा और साध्यसमहेत्वाभास के नाई यह कथन होगा और इसे देहोत्पत्ति में निमित्तान्तर अवश्य तुमको मानना चाहिये नोत्पत्ति निमित्तवान्माता पित्राः ३ गो० यह नास्तिकका अपने पक्ष का समाधान है कि शरीर की

उत्पत्ति का निमित्त माता और पिता हैं जिनसे कि शरीर उत्पन्न होता है और बालुकादिक निर्बीज उत्पन्न होते हैं इससे साध्यसम दोष हमारे पक्ष में नहीं आता क्योंकि माता पिता खाना पीना कर्त्ते हैं उससे वीर्य बीज शरीर का हो जयागा उत्तर प्राप्तीचानियमात् ४ गो० ऐसा तुम मत कहो क्योंकि इसका नियम नहीं माता और पिता का संयोग होता है और और वीर्य भी होता है तो भी सर्वत्र पुत्रोत्पत्ति नहीं देखनेमें आती इससे यह जो आपका कहा नियम सो भङ्ग होगया इत्यादिक नास्तिक के खण्डन में न्याय दर्शन में लिखा है जो देखा चाहै सो देख ले दूसरे नास्तिक का ऐसा मत है कि अभावा-दुभावोत्पत्तिर्नानुपमृद्यप्रादुर्भावात् ५ गो० अभाव अर्थात् असत्य से जगत् की उत्पत्ति होती है क्योंकि जैसे बीज के नाश करके अंकुर उत्पन्न होता है वैसे जगत् की उत्पत्ति होता है उत्तर व्याघातादप्रयोगः ६ गो० यह तुमारा कहना अयुक्त है क्योंकि व्याघातके होने से जिसका मर्दन होता है बीज के ऊपर भाग का यह प्रकट नहीं होता और जो अंकुर प्रकट होता है उसका मर्दन नहीं होता इससे यह कहना आपका मिथ्या है तीसरा नास्तिक का मत ऐसा है ईश्वरकारण पुरुषकर्मा फल्यदर्शनात् ७ गो० जीव जितना कर्म करता है उसका फल ईश्वर देता है जो ईश्वर कर्मफल न देता तो कर्म का फल कभी न होता क्योंकि जिस कर्म का फल ईश्वर देता है उसका तो होता है और जिसका नहीं देता उसका नहीं

होता इससे ईश्वर कर्मका फल देने में कारण है उत्तर
 पुरुषकर्माभावेफलानिष्पत्तेः ८ गो० जो कर्मफल देनेमें ईश्वर
 कारण होता तो पुरुष कर्म कर्त्ता तो भी ईश्वर फल देता सो
 बिना कर्म करने से जीव को फल नह देता इससे क्या जाना
 जाता है कि जो जीव कर्म जैसा कर्त्ता है वैसा फल आप ही
 प्राप्त होता है इससे ऐसा कहना व्यर्थ है फिर भी वह अपने
 पक्ष को स्थापन करने के वास्ते कहता है कि तत् कारितत्वा-
 दहेतुः ६ गो० ईश्वर ही कर्म का फल और कर्म कराने में
 कारण है जैसा कर्म कराता है वैसा जीव कर्त्ता है अन्यथा
 नही उत्तर जो ईश्वर कराता तो पाप क्यों कराता और ईश्वर
 के सत्य संकल्प के होने से जो जीव जैसा चाहता वैसा ही
 हो जाता और ईश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव को दण्ड
 देता तो ईश्वर को भी जीव से अधिक अपराध होता उस
 अपराध का फल जो दुःख सो ईश्वर को भी होना चाहिये
 और कवल छली कपटी और पापों के कराने से पपी होजाता
 इससे ऐसा कभी कहना चाहिये कि ईश्वर कराता है चौथे का-
 स्तिक का ऐसा मत है कि अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्वृतै-
 क्ष्यादिदर्शानां १० गो० निमित्त के बिना पदार्थोंकी उत्पत्ति
 होती है क्यों कि वृक्ष में कांट होते हैं वे भी निमित्त के बिना
 ही तीक्ष्ण होते हैं कण्टकों की तीक्ष्णता पर्वत धातुओं की
 चित्रता पाषाणों की चिक्कनता जैसे निर्मित देखने में आती
 है वैसेही शरीरादिक संसारकी उत्पत्ति कर्त्ताके बिना होती है

इसका कर्त्ता कोई नहीं उत्तर अनिमित्त अनिमित्तत्वात्मा निमित्ततः ११ गो० बिन निमित्त के सृष्टि होती है ऐसा मत कहो क्यों कि जिस्स जो उत्पन्न होता है वही उसका निर्मित है वृक्ष पर्वत पृथिव्यादिक उन के निमित्त जानना चाहिये वैसे ही पृथिव्यादिक की उत्पत्ति का निमित्त परमेश्वर ही है इस्से तुमारा कहना मिथ्या है पांचवे नास्तिक का ऐसा मत है कि सर्वमनित्य मुत्पत्ति विनाशधर्मकत्वात् १२ गो० सब जगत् अनित्य है क्यों कि सब की उत्पत्ति और विनाश देखने में आता है जो उत्पत्ति धर्म वाला है सो अनुत्पन्न नहीं होता जो अविनाश धर्म वाला है सो विनाशी कभी नहीं होता आकाशादि भूत शरीर पर्यन्त स्थूल जितना जगत् है और बुद्ध्यादि सूक्ष्म जितना जगत् है सो सब अनित्य ही जानना चाहिये उत्तर नानित्तता नित्यत्वात् १३ गो० सब अनित्य नहीं हैं क्यों कि सबकी अनित्यता जो नित्य होगी तो उस के नित्य होनेसे सब अनित्य नहीं भया और जो अनित्यता अनित्य होगी तो उसके अनित्यहोनेसे सबजगत्नित्य भयाइस्सेसब अनित्य है है ऐसा जो आवका कहना सो अयुक्त है फिर भी यह अपने मत को स्थापन करने लगा तदनित्यत्वमग्नेर्दाहो विनाश्यानु विनाशवत् १४ गो० वह जो हमने अनित्यता जगत् की कही सो भी अनित्य है क्यों कि जैसे अग्नि काष्ठादिक का नाश करके अपने भी नष्ट हो जाता है वैसे जगत् को अनित्य करके आप भी अनित्यता नष्ट हो जाती है उत्तर नित्यस्याप्रत्याक्यानन्ध-

योऽपलब्धिव्यवस्थानात् १५ गो० नित्य का प्रत्यास्थान अर्थात्
 निषेध कभी नहीं हो सका क्यों कि जिसकी उपलब्धि होती
 है और जो व्यवस्थितपदार्थ है उस की अनित्यता नहीं हो
 सकती जो नित्य है प्रमाणां से और जो अनित्य सो नित्य २
 ही होता है और अनित्य २ ही होता है क्यों कि परम सूक्ष्म
 कारण जो है सो अनित्य कभी नहीं हो सका और नित्यके गुण
 भी नित्य हैं तथा जो संयोग से उत्पन्न होता है और संयुक्तके गुण वे
 सब अनित्य हैं नित्य कभी नहीं हो सकते क्यों कि पृथक्
 पदार्थों का संयोग होता है वे फिर भी पृथक् हो जाते हैं इस
 में कुछ संदेह नहीं छःट्हा नास्तिक यह है कि सर्व नित्यपंच-
 भूतनित्यत्वात् १६ गो० जितना आकाशादिक यह जगत् है
 जो कुछ इन्द्रियों से स्थूल वा सूक्ष्म जान पड़ता है सो सब
 नित्य ही है पांच भूतों के नित्य होने से क्यों कि पांच भूत
 नित्य हैं उन से उत्पन्न भया जो जगत् सो भी नित्य ही होगा
 उत्तर नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः १७ गो० जिसका उत्पत्ति
 कारण देख पड़ता है और विनाशकारण वह नित्य कभी नहीं
 हो सका इत्यादिक समाधान न्याय दर्शन में लिखे हैं सो देख
 लेना सातवां नास्तिक का मत यह है कि सर्वपृथक्भाव
 लक्षणपृथक्त्वात् १८ गो० सब पदार्थ जगत् में पृथ-
 क् २ ही हैं क्योंकि घटपटादिक पदार्थों के पृथक् २ चिन्ह देख
 पड़ते हैं इससे सब वस्तु पृथक् २ ही हैं एक नहीं उत्तर नाने-
 लक्षणैरेकभावानिष्पत्तेः १९ गो० यह बात आपकी अयुक्त है

क्योंकि घड़े में गंधादिक गुण है और मुख दिक् घड़े के अव-
 यव भी अनक पदार्थों से एक पदार्थ युक्त प्रत्यक्ष देख पड़ता
 है इससे सब पदार्थ पृथक् २ हैं ऐसा जो कहना सो आपका
 व्यर्थ है आठवां नस्तिक का मत यह है कि सर्वमभावाभाव-
 प्वितरतरामवसिद्धेः २० गो० यावत् जगत है सो सब अभा-
 वही है क्योंकि घड़े में वस्त्र का अभाव और वस्त्र में घड़े का
 अभाव तथा गाय में घोड़े का और घोड़े में गाय का अभाव
 है इससे सब अभाव ही है उत्तर नस्वभाव सिद्धर्भाधानाम्
 २१ गो० सब अभाव नहीं है क्योंकि अपने में अपना अभाव
 कभी नहीं होता जैसे घड़े में घड़े का और घोड़े में घोड़े का
 अभावनहीं होता है और जो अभाव होता तो उसकी प्राप्ति और
 उससे व्यवहार सिद्ध कभी नहीं होती इससे सब अभाव है ऐसा जो
 कहना सो व्यर्थ है क्योंकि आप ही अभाव हो फिर आप कहते
 और सुनते हो सो कैसे बनता सो कभी नहीं बनता ऐसे २
 बाद विवाद मिथ्या जे करने हैं वे नास्तिक गिने जाते हैं सो
 जैन संप्रदाय में अथवा किसी संप्रदाय में ऐसा मतवाला
 पुरुष होय उसको नास्तिक ही जान लेना जैन लोगों में प्रायः
 इस प्रकार के वाद हैं बेसब मिथ्याही सज्जनोंको जानना चाहिये
 यजमान की पत्नी अश्व के शिश्न को पकड़ै यह बान मिथ्या
 है तथा संसार में राजा जो है सोई परमेश्वर है यह भी बात
 उनकी मिथ्या है क्योंकि मनुष्य क्या परमेश्वर कभी होसका है धर्म
 को बहान समझना और अर्थ तथा कामको ही उत्तम समझना

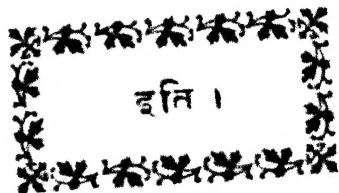
यह भी उनकी बात मिथ्या है इत्यादिक बहुत उनके मत में मिथ्या र कल्पना है उनका सज्जन लोग कभी न मानें

इति श्री मह्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते

सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविरचिते द्वादशः

समुल्लासः संपूर्णः ॥ १२ ॥

इति ।

